

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَلَامًا عَلَى مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَعَلَى كُلِّ مَوْلَانَا وَتَقْدِيرِ قُرْآنِ

تفسير
الدرر
الدرر

تفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَلَامًا عَلَى مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَعَلَى كُلِّ مَوْلَانَا وَتَقْدِيرِ قُرْآنِ

SLA LIBRARY, A.M.C.
1145015

ایک مرتبہ ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے **وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ** اور دونوں کے
 کے بیچ میں حجاب ہوگا **ف** یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کے بیچ میں ایک آڑ ہوگی جیسا کہ دوسری جگہ
 اللہ نے فرمایا ہے کہ مؤمنین اور منافقین کے درمیان میں ایک دیوار بنائی جاوے گی یہ دیوار بطور آڑ کے
 آسمانی سائے جادگی کہ جنت کی ٹھنڈی ہوا دوزخ میں نہ جاوے اور دوزخ کی لہٹ جنت میں نہ آئے
وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
 اور اعراف پر رکھے جائیں گے جو لوگ ہر ایک کو ان کے سیموں سے **ف** اعراف
 جنت کو جنت سے جنت کی بندہ کی ہے جن اور اعراف کے معنی بلندیاں۔ جس اس آیت میں
 اعراف سے اس کو جنت کی بندہ کی ہے جن اور اعراف کے درمیان میں حجاب ہوگی اس
 دیوار کی بلندیاں پر رکھے جائیں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ سے ہر شخص کو اس کی صورت دیکھ کر پہچان
 لیں گے۔ اکثر مفسرین سلف کا قول یہ ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان میں
 اور سیموں کی پہچان کی علامت ہوگی مگر صاحب تفسیر کبیر نے اس قول کو قبول نہیں کیا اس لئے کہ حسب اہل جنت
 جنت میں موجود ہیں اور اہل دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہیں ہر شخص پہچان لے سکتا ہے اس میں اہل جنت
 کی شخصیں کیسے اس لئے صاحب تفسیر کبیر نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ اہل اعراف دنیا میں مؤمنین کو
 ایمان کی علامتوں سے اور کافروں کو کفر کی نشان دہی سے پہچانتے تھے جب انکو قیامت میں دیکھیں گے
 تو وہ ان بھی انکی صورت دیکھ کر انہیں علامتوں سے پہچان لیں گے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اہل اعراف کو اللہ
 انہما کرے گا اور فرشتے بتا دیں گے اسوجہ سے پہچان لیں گے۔ خفاجی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ
 کہ ظاہر یہ ہے کہ پہچان جنت اور دوزخ کے لئے ہوگی اس لئے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد
 علامت اور نشانی کی حاجت نہیں رہے **وَف** کے نزدیک ایک معنی اس آیت کے
 یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل اعراف میں سے بعض شخص اہل جنت و دوزخ کو دنیا میں پہچانتے ہوں گے اور

اس طرح کل اہل اعراف کل اہل جنت اور نہاد کو انکی صورت دیکھ کر پہچان لینگے یعنی شخص اپنی ملاقات والوں کو پہچان لینگا کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے بالآخر مراد ہوگا کہ اسامہ با تعلیم لاکھ سے اہل اعراف کو فرشتوں میں سے ہر شخص کی پہچان معطر بتا دی جائے گی کہ جب کسی کی صورت دیکھیں پہچان لیں کہ اس شخص کا دنیا میں یہ نام اور یہ خاندان اور وطن تھا اور یہ پہچان بتا دینا اسلئے ہوگا کہ اہل اعراف اہل جنت اور اہل نار میں جو خاص خاص شخصوں کو پکار کر ان سے باتیں کر سکیں۔ ابن کثیر نے عبد اللہ ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ جو لوگ اعراف میں جائے واسلئے ہونگے وہ صراط پر روکے جائیں گے اور وہیں اہل جنت اور اہل نار کی آنکھ پہچان کر انی جائیگی اور وہیں وہ دونوں فرشتوں سے باتیں کرینگے چنانچہ یہ قول آئندہ مذکور ہوگا اور نیز ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے سدی سے نقل کیا ہے کہ اعراف وہ دیوار ہے جو دونوں فرشتوں میں حجاب ہوگی ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اعراف اونچی ٹکڑی ہوگی اور ایک روایت میں ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ اعراف جنت اور نار کے درمیان میں ایک ٹیلا ہے بعض ٹکڑا زمین روک لئے جائیں گے۔

سدی کا قول ہے کہ اعراف کو اعراف اس لئے کہتے ہیں کہ اہل اعراف کو اہل جنت اور اہل نار کی معرفت یعنی پہچان ہوگی۔ پھر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ اس میں منہرین کا اختلاف ہے کہ اہل اعراف کون ہوں گے مگر سب اقوال کا حاصل غریب قریب ہے اور ایک ہی معنی کی طرف رجوع ہوتا ہے اور وہ ہے کہ عرافت میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ضابطہ اور ابن مسعود اور ابن عباس اور ان کے سوا اور سلف و خلف سے یہی فتویٰ ہے ابن مردودہ نے جابر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گی انکا کیا حال ہوگا تو وہ یہ فرمایا کہ وہ اہل اعراف ہوں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس طرح غریب ہے۔

اور ابن مسعود یہ نے دوسری طرح اسکی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اعراف وہ ہیں کہ ان کے باپ نے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت انکو نہیں دی تھی وہ اپنے

بہت کثرت سے

اہل اعراف کون ہوں گے

باب کے مکمل کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں مارے گئے پس جو کہ باب کی نافرمانی کی تھی اسلئے جنت میں داخل نہ ہوئے اور جو کہ اللہ کی راہ میں مارے گئے تھے اسلئے دوزخ کے عذاب میں بھیج گئے۔ ابن ماجہ اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی روایتیں کی ہیں اس کے بعد ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہود اتین بقول میں خدا جانے صحیح ہیں یا نہیں مگر ہمیں شک نہیں کہ صحابہ کے یہ اقوال ہیں اور نیز ابن ماجہ نے یہ روایت کی ہے کہ شعیب یہ کہتے تھے کہ عبد الحمید اور عبد اللہ بن ذکوان میرے پاس آئے اور انہوں نے صحابہ اعراف کا ذکر اس طرح نقل کیا جو صحیح نہ ثابت ہیں نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے صحابہ اعراف کا وہ ذکر کروں جو ضریف نے بیان کیا ہے تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں بیان کیجئے تب میں نے کہا کہ بھائی یہ کہتے تھے کہ صحابہ اعراف وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ سے بچ گئے اور گناہوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے جب وہ آنکھ اٹھا کر اہل نار کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ اس ظالم گروہ کو سزا دے اہکوت مثال کیجیو وہ یہی کہتے ہوں گے کہ بھائی اب اللہ ان پر اپنا جلہ ظاہر کرے گا اور کہیں گے کہ جنت میں داخل نہ ہو سکے میں نے تو بخشد اور عبد اللہ بن مبارک نے یہ نقل کیا ہے کہ ابن مسعود کہتے تھے کہ ان قرابت کے دن سب پر کیا جاسکی ایک نیکی بھی گناہوں سے زیادہ ہوگی اسکو جنت میں داخل کرے گا اور جسکا ایک گناہ بچھوڑ دیا جائے زیادہ ہوگا اسکو دوزخ میں داخل کرے گا پھر انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی وہ صحابہ اعراف ہوں گے وہ صراط پر ٹھہرائے جائیں گے پھر انکو اہل جنت اور اہل نار کی پہچان بتائی جائے گی جب وہ اہل جنت کو دیکھیں گے تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو اور جب وہ اہل نار کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو ظالموں کے گروہ کے ساتھ شریک مت کیجیو جو نیکیوں والے ہیں ان کو اللہ روشنی دیگا جس سے انکے سامنے اور اوپر اور ہر روشنی ہوگی اسی روشنی میں وہ چلیں گے جب صراط پر پہنچیں گے تو منافقوں کی روشنی بچھ جاوے گی صحابہ اعراف کی روشنی باقی رہے گی۔ پھر عبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ بندہ کی ایک نیکی کو ہر سولے

اس ٹیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ایک گناہ کے پستے ایک گناہ لکھا جاتا ہے پس وہ شخص ہلاک ہو جس کے گناہ جو ایک ایک لکے جاتے ہیں ان ٹیکیوں پر غالب ہوں جو دس دس لکھی جاتی ہیں ابن جریر نے ابن عباس سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اہل اعراف کا نام مساکین اہل جنت ہوگا۔ ابن جریر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل اعراف سب سے آخر جنت میں داخل ہوں گے قرطبی نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جو دنیا و دین دونوں میں مراد ہوئے کہ وہ اولاد و زنا جنہوں نے عمل نیک کئے ہیں عمار کے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل اعراف مومنین جن ہوں گے جنہوں کو ثواب بھی ملتا ہے اور انہیں عذاب بھی ہوگا صحابہ نے پوچھا کہ جنہوں کو ثواب کیا ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب ان کا یہ ہے کہ وہ اعراف میں پہنچیں گے اور امت محمدیہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے صحابہ نے پوچھا کہ اعراف کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی دیوار ہے اس میں نہریں جاری ہوں گی اور درخت بھی ہوں گے اور پھل بھی ہوں گے۔ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے کہ ابی حبلہ کا قول ہے کہ اہل اعراف ملائکہ ہوں گے اس قول کو ابن کثیر نے کہا ہے کہ خلاف ظاہر اور خلاف سہاق ہے اور غریب ہے۔ دوسرے قول یہ ہے کہ وہ یہ ہیں کہ اہل اعراف علماء صالحین اور فقہاء ہوں گے اس قول کو بھی غریب کہا ہے۔ خفاجی نے حاشیہ مضامین میں دو قول اور بھی نقل کئے ہیں ایک یہ کہ وہ فترت کے زمانہ کے لوگ ہیں یعنی اس زمانہ کے لوگ جو حضرت عیسیٰ کا دین پہنچانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک ہوں اس زمانہ کے لوگ جو موجود رہے اور شریک ہیں بتلائے وہ اعراف میں پہنچیں گے دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اطفال مشرکین ہوں گے۔ جتنے مختلف اقوال اہل اعراف کی بابت منقول ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ اعراف میں ان سب فرقوں کے لوگ ہوں وَاَدْوَانِ اصْحَابِ الْاُحْنَةِ اَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ لَا يَخْلَوْنَ

اور پکارینگے جنت والوں کو یہ کہ سلامتی ہو تم پر ابھی جنت میں نہیں داخل ہوئے اور وہ آرزو کرتے ہیں
ف یعنی اہل اعراف اہل جنت سے پکار کر کہیں گے کہ تم سلامتی ہے یعنی آمیدہ اب تم کو کوئی
 رنج نہ آئے گا اب تم ہر آفت سے محفوظ رہو گے پھر اہل اعراف کا حال بیان کرتا ہے کہ اگرچہ ابھی وہ
 جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر انکو امید ہے کہ آئندہ جنت میں پہنچینگے یہ تفسیر انہیں اقوال سے مناسب
 ہو سکتی ہے جس میں آخر کو وہ لوگ جنت میں داخل ہونگے ایک قول جو یہ ہے کہ اعراف میں علماء اور فقہاء وغیرہ
 ہوں گے اس قول کی مطابقت کے لئے تفسیر کہیں کہیں لکھا ہے کہ جب اہل قیامت وقف حساب میں کوئے
 ہوئے ہونگے اُسوقت اللہ اُن لوگوں کو جو بڑے مہربانے والے ہیں اعراف میں بٹھا دینگا تاکہ ہول
 قیامت سے محفوظ رہیں اور جب اہل جنت جنت میں اور اہل نار نار میں داخل ہو جاوینگے اُسوقت وہ عالی
 درجے کے لوگ جو اعراف میں ہیں دو لون فریقوں سے کلام کریں گے اسکے بعد وہ جنت کے مقامات عالیہ
 میں داخل کئے جائیں گے اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے مگر انکو امید ہے
 اور اہل عرفات کی نسبت بعض ارجو اقوال میں مثلاً اطفال مشرکین یا جنات وغیرہ انکی مطابقت کے لئے
 یہ تفسیر ہو سکتی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر انکو یہ آرزو اور خواہش ہے اور یہ ضرورت ہے
 کہ یہ خواہش پوری ہو انکی یہ حالت ہوگی کہ کہیں وہ اہل جنت کو دیکھیں گے تو انہیں شامل ہونے کی آرزو
 کریں گے کہیں وہ اہل نار کو دیکھیں گے تو اُس عذاب سے محفوظ رہنے پر شکر کریں گے۔ لیکن جمہور کا قول
 یہی ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے اور وہ آخر کو بخشے جائیں پس اس قول سے پہلی تفسیر
 مناسب ہے اور اہل اعراف کے دل میں جنت کی آرزو اسی لئے ڈالیا کہ اُنکا بخشنا منظور ہوگا وَاِذَا
صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تَلَقَّاءُ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا اَرَبَيْنَا
لَا جَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب پیروی جائیگی انکی گامین دروزخ والوں کے
 دوزخ کھینکے کہ اے رب ہمارے مت کر کہو ظالموں کے گروہ کو ساتھ **ف** یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ

تفسیر عظیم

میں کی بجائیں پیری جاوے گی اس سے بڑا عذاب ہو گا وہ اہل نار کی طرف اپنی نیت سے نہ کیسے بلکہ ہر شے کہیں
 ہر گناہ اور گناہ کی طرف پیر دیکھے تاکہ وہ ان کا عذاب دیکھ کر اپنی حالت پر شک کریں **وَنَادَى**
أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ **بِسْمَا هُمْ قَالُوا**
مَا عَنَّا عَنِ عَمَلِكُمْ مَا كُنَّا نَسْتَكْبِرُ وَنُوْنَهُ اور پکاریں گے
 اعراف والے اُن لوگوں کو کہ پچھتاتے ہوئے اُنہیں اچھے صورتوں سے کہیں گے کہ نہ کام آئی تمہاری
 جمیت اور نہ وہ جو تم پر کشتی کرتے تھے **ف** یعنی تمہارے ساتھ جو بہت بڑا گروہ تھا اور تم کو
 بڑا غور اور تکیہ تھا وہ سب آج تمہارے کام نہ آیا اور اللہ کے عذاب سے تم کو کسی سے نہ بچا یا۔
أَهْلُوا الَّذِينَ أَقْبَسْتُمْ لَا يَخْلُوا لَكُمْ إِلَى اللَّهِ بَرْحَةٌ طَرِيًا
 یہی ہیں وہ لوگ کہ تم قسم کھاتے تھے کہ نہ پوچھا دے گا اللہ ان پر رحمت **ف** یعنی اہل اعراف
 اہل نار سے کیسے کہ یہ لوگ جو دنیا میں مغیر تھے اور اب جنت میں داخل ہو گئے کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کی
 نسبت تم قسم کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہ ملے گی اور جنت میں داخل نہ ہوں گے
أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَافَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَخْشَوْنَ **وَأَنْتُمْ تَخْشَوْنَ** **وَأَنْتُمْ تَخْشَوْنَ** **وَأَنْتُمْ تَخْشَوْنَ**
 تم جنت میں نہ خوف ہو گا تم پر اور نہ تم غمگین ہو گے **ف** بیان سے قبل ہم مقدمہ ہے یعنی
 جن لوگوں پر تم قسم کھاتے تھے کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے دیکھو اُن کا کیا مرتبہ ہے ان کو
 لگا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر خوف ہو گا اور نہ تم پر غم یا دوسرے اور ایک تفسیر کی یہی
 ہے کہ اہل اعراف جنت میں داخل ہو جاؤ **وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ**
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ ڈالو ہم پر کچھ پانی اور کچھ وہ نعمت جو تمہاری ہے
 اللہ نے **ف** یعنی دوزخ والے جنت والوں سے کیسے کہ ہم پر چھان کر داور کچھ اپنا

پانی اور کچر اپنی نعمتیں ہم پر ہی ڈالو اس ثابت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت و دوزخ کے اوپر ہے
 اسلئے کہ پانی ڈالنے کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر سے نیچے کو ڈالیں **قَالُوا لَیْسَ اللّٰهُ**
حَرّاً مَّشَآءَ عَلَی الْکُفْرِیْنَ ؕ اَلَدِّیْنِ اُتْخَذُوْا دِیْنَهُمْ کُھُوّاً وَّلِعِبَآءَ وَنِسَآءَ
اَلْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا کہیں گے (جنت الیٰہیہ) اللہ نے ان دو فرقہ جہنوں کو حرام کر دیا ہے کافروں پر
 جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو لہو لعب اور دھوکے میں ڈالا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے **ف**
 کفر پانی اور کھانا مانگیں سب سے پہلے پانی کا ذکر اس لئے کیا کہ پیاس کی شدت ان کے پیٹ میں
 آگ بڑھاتی ہوگی اسلئے پانی کی ضرورت زیادہ مقدم ہوگی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ثوری نے سعید بن جبیر سے
 اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ہر دوزخ والا اپنے بھائی اور باپ وغیرہ کو بھاری گناہوں میں مبتلا کرے گا
 اس سے کہیں گے کہ میں ہلکیا کچر پانی مجھے ڈال دے تو وہ جواب دینگے کہ اللہ نے کھانا پانی کافروں کو
 حرام کر دیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ ابن عباسؓ سے کسی نے پوچھا کہ کون صدق
 افضل ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ پانی دنیا سب سے افضل ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ اہل انار
 جب جنت والوں سے استغاثہ کریں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم پر پانی ڈالو اور ابن ابی حاتم نے ابو صالح سے
 روایت کی ہے کہ ابو طالبؓ کے مرض میں لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اپنے چھتے سے کھ کر جنت کے
 میوے کا ایک خوشہ منگادے شاید اس کے کھانے سے تجھے شفا ہو جاوے ابو طالبؓ کی طرف سے
 ایک شخص یہ پیغام بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سو فت ابو بکر صدیقؓ نے بھی حضرت سے
 پاس بیٹھے تھے انہوں نے جواب میں ایسی آیت پڑھ دی کہ **اِنَّ اللّٰہَ حَرَّمَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ**۔ پھر کافروں کی
 صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ انہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنایا اسکے معنی یا تو یہ ہیں کہ دین کی غلط
 ان کی نگاہ میں نہ تھی اور اسکو کوئی ضروری چیز نہیں سمجھتے تھے بلکہ لہو لعب جانتے تھے یعنی دنیا کے
 کاموں کی طرف ایسی توجہ تھی جیسے ضروری کاموں کی طرف توجہ ہوتی ہے اور دین کے کاموں کی طرف

جنت و دوزخ سے ایسا کر

یسی قوجہ تھی جیسے اہو دھب کی طرف توجہ ہوتی ہے یا مادیہ سے کہ دین حق کو دین نہیں سمجھتے بلکہ
 وہ دھب کو دین سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی نے جو انکو دھوکا دیا تھا اسکے منی بہرین کہ موت انکو یاد نہیں
 آتی تھی اور وہ ہر کچھ پر سے گئے کہ ہمیشہ دنیا میں اسی پیش عشرت کے ساتھ رہینگے آخرت کی کچھ فکر
 نہیں کرتے تھے **قَالِیَوْمَ نُنْشِئُہُمْ کَمَا نُنْشِئُ الْقَآءَ یَوْمَہُمْ ہَذَا وَہُمْ کَاۡلَا**
بِاٰیٰتِنَا جَدُوۡا تو آج کے دن بہر جاوین گے ہم انکو جیسا کہ وہ اپنے اس وقت کے آنے کو ہوئے
 ہوئے تھے اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے **ف** اب اللہ فرماتا ہے ہونے سے
 یہ مرد نہیں کہ اللہ کو ان کی یاد نہ رہے گی بلکہ اللہ کسی کو سین ہونا بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ انکو اس طرح
 چھوڑ دے گا جیسے کوئی بہر جاتا ہے۔ اس کثیر نے عونی سے نقل کیا ہے کہ اللہ انکو خیر سے ہونے کا
 عذاب سے نہیں بہر لیا۔ سدی نے یہ کہا ہے کہ اللہ انکو رحمت سے چھوڑ دے گا جیسا کہ انہوں نے
 آخرت کے لئے عمل چھوڑ دیا تھا **وَلَقَدْ جِئْنٰہُمْ بِکِتٰبٍ فَصَلٰۡتْہٖ عَلٰی عَآۡلِہٖمۡ ہٰذَا**
یَوْمَہُمْ کَاۡلَا اور بیشک اسے ہم انہیں کتاب کہ تفصیل کی ہم نے انہیں (شمال ہر نبی والا)
 کیا جو ان کے لئے اور رحمت اس گروہ پر جو ایمان لاتے ہیں **ف** یعنی ہم نے انہیں قرآن
 انہیں مطالب کی خوب تفصیل کر دی یعنی جن امور پر نجات تھی وہ خوب سمجھا دئے اور آخرت کے
 عذاب کی خبر دی وہ قرآن علم پر مشتمل ہے یعنی ہمارے کام تمام انہیں مذکور ہیں اور ان کی ہر بات
 پر ہم نے ہدایت بھیجا گیا ہے اور ان کے لئے جو اس پر ایمان لادیں باعث رحمت ہے **ہَلْ یَنْتَظِرُوۡنَ**
اِلَّا تَاۡوِیْلَہٗ نہیں انتظار کرتے مگر اسکے پورے ہونے کا **ف** یعنی کفار اس امر کے
 منتظر ہیں کہ قرآن میں جو وعدے کئے گئے ہیں اور خبریں دی گئیں ہیں جیسے مردوں کا جی اٹھنا اور
 قیامت کا قائم ہونا اور حساب و کتاب اور جنت و نار وغیرہ چیزیں پوری ہون گی یا نہ ہون گی تو ہر
یَاۡۤاِیُّہَا الَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡا اَمْۡۡۤاۡلَکُمْ فِیۡ سَبِیْلِہٖ قَدْ جَاءَکُمۡ رُسُلُہٗۤا بِالْبَیِّنٰتِ

جس دن آویجا ظہور اسکا کہیں گے جنھوں نے چھوڑا تھا اسکو پہلے سے بیشک آہستہ سے ہمارے رسول سچی بات **ف** یعنی جس دن قرآن کی خبریں سچی ہو جاؤ گی اور قیامت قائم ہو جاوے۔

اسوقت ان کافروں پر ظاہر ہو گا کہ قرآن سچا تھا اور اللہ کے رسول سچا دین لائے تھے مگر وہ اسے انھوں نے قرآن کو چھوڑا تھا اسلئے اسوقت یہ سمجھنا کام نہ آئے گا **فَقُلْ لِّمَنْ لَّدُنَّ شَفَعٌ**

فَيُشْفَعُ النَّاسُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ عَمَلُ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ پس کیا ہیں ہمارے لئے سفارش کرنے والے تاکہ وہ شفاعت کریں ہمارے لئے یا ہیرا ہو جاوے؟

ہم تو عمل کریں ہم غلاف اُسکے جو عمل کرتے تھے ہم **ف** یعنی جنھوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے تو وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے اور اس امر متظر ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور اسکی خبریں سچی ہوتی ہیں یا نہیں اور جب وہ وقت آجائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اسوقت وہ سمجھیں گے کہ قرآن سچا تھا اور ہم قرآن کو چھوڑنے کے سبب مستحق عذاب بن گئے تب وہ کہیں گے کہ کوئی ہمارا سفارش

کر کے اس عذاب سے بچا دے یا کوئی ایسی صورت نکالے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جا کر ہم مخالف اُس کے عمل کریں جو پہلے کرتے تھے **قُلْ خَسِرْتُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** جاکر تم مٹاؤ ماگالو ایفترؤن ھ بیشک خسارہ میں ڈالا اُنہا جانوں کو اور چھوڑا اُن سے جو کچھ چھوڑے بنائے ہیں **ف** یعنی قیامت سے

اُن کے عذاب اُن کے سامنے آجائے گا اسوقت ہر آرزو میں اُنکی پوری ہونے لگی اور وہ سفارشی ہو گا اور نہ وہ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے انھوں نے قرآن کی تکذیب کر کے اپنی جانیں خسارہ میں ڈالا اسلئے کہ جنت سے محروم رہے اور عذاب کے مستحق بنے اور وہ جو دنیا میں

چھوڑے خیالات باندھا کرتے تھے کہ وہ بت جو اُنکے معبود ہیں اُن کے سفارشی نہیں گئے اب وہ سارے خیالات اُن سے چوٹ گئے **إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ**

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى

الْعَرْشِ فَذَكَرَ بَشَرِكُ رَبِّهَا لَوْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ لَوْلَا أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ أَشَاءُ فَلَمَّا قَالَ لِلْمَلَأِ الْأَرْضَ فَلَمْ يَسْمَعْ أَجَبًا قَالَ لِمَنْ أَشَاءُ فَلَمَّا قَالَ لِلْمَلَأِ الْأَرْضَ فَلَمْ يَسْمَعْ أَجَبًا قَالَ لِمَنْ أَشَاءُ فَلَمَّا قَالَ لِلْمَلَأِ الْأَرْضَ فَلَمْ يَسْمَعْ أَجَبًا

پھر قائم ہوا حکومت پر **ف** یعنی جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کر لیا تو ان پر حکومت شروع کی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قفال کا قول ہے کہ عرش کے معنی تخت سلطنت کے ہیں اور حکومت کے معنی زمین میں ستم ہے امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہی قول بہت ٹھیک ہے۔ اکثر مفسرین اس آیت کی تفسیر یہاں تک نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ عرش کے معنی حقیقی تخت کے ہیں اور اللہ کا عرش جو آسمانوں کا اوپر ہے اس کی خبر ہی قرآن و حدیث سے ثابت ہوئی ہے پس ظاہر معنی اس آیت کے معنی عرش پر اللہ کا عرش ہے اور کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ملک اور اوزاعی اور ثوری اور سیوطی اور شافعی اور احمد اور ابن ابی شیبہ وغیرہم ائمہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ استواء علی العرش بطلح ثابت ہوا ہے ماننا چاہیے مگر جو معنی اس کے ذہن میں آتے ہیں اس کی اللہ سے نفی کرنا چاہیے یعنی نہ سمجھنا چاہئے کہ عرش پر اس طرح قائم ہوا جیسے اسکی مخلوق تخت پر بیٹھی ہے۔ نعیم بن حماد شیخ بخاری کا قول ہے کہ جس نے اللہ کو اسکی مخلوق سے تشبیہ دی وہ کافر ہے اور جس نے اس صفت کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے واسطے ثابت کی ہے وہ بھی کافر ہے۔ قرآن و حدیث میں جو اللہ کی صفات مکتوبات میں ان پر ایمان لانا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صفات اللہ میں اس طرح ثابت ہیں جیسے اسکی مخلوق میں نہ پائی جاتی ہیں مثلاً زمین کا قول ہے کہ اس پر نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ مکان اور جہت سے پاک ہے اور اس آیت کے معنی میں کچھ بحث کرنا نہ چاہیے بلکہ اسکا علم اللہ پر چھوڑنا چاہیے جو کچھ اسکی مراد ہو اسکو ہی جانتا ہے۔ اللہ نے بیان زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا اور مراد اس سے تمام مخلوق ہے جو زمین و آسمان میں مشال ہے اللہ کو یہی قدرت تھی کہ ایک آن میں سب کو پیدا کر دیتا اور یہی قدرت تھی کہ بتدریج وہ تو پیدا کرنا کہ اسکی مشیت اور حکمت کا مقتضا ہے کہ اس نے چھ دن میں پیدا کیا اور اپنی حکمت کی ملت

دی خوب جانتا ہے بظاہر اس میں یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بندوں کو یہ تعلیم کرنا مخصوص و تناکہ باوجود قدرت کے کسی کام میں جلدی کرنا نہ چاہیے۔ چہرہ دن کے مراد یہ ہے کہ اتنی مدت میں پیدا کیا جتنی مدت چہرہ دن کی ہوتی ہے۔ اس کی تشریح یہ بھی کیا ہے کہ ان چہرہ دن میں پہلا دن یکشنبہ دوسرا دن دو شنبہ تیسرا دن چوتھا پانچشنبہ چھٹا جمعہ تھان چہرہ دن میں تمام مخلوق پیدا ہو گئی تھی اور آدم کو اللہ نے بنو کے دن پیدا کیا مجاہد اور امام احمد کا قول ہے کہ ہر دن ہزار برس کا تھا استواء علی العرش کی صفت قرآن میں سات جگہ ذکر ہے اول اسی سورہ اعراف میں۔ دوسرے سورہ یونس میں۔ تیسرے سورہ رعد میں۔ چوتھے سورہ طہ میں۔ پانچویں سورہ فرقان میں۔ چھٹے سورہ سجدة میں ساتویں سورہ مدثر میں۔ ثانی اللیل النہار یطلبہ حدیثاً و الشمس و القمر و الجہنم مسخرات لہ باقرہ و چہا دیتا ہے رات کو دن میں آجاتی ہے رات دن میں جلد جلد اور سورج اور چاند اور ستارے فرماں بردار ہیں اس کے حکم کے **ف** رات کو دن میں چہا دینے سے مراد یہ ہے کہ رات کو دن بنا دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں دن کو رات بنانے کا ذکر اس کے نہیں کیا کہ یہ منعمون بغیر ذکر کے سمجھ میں آجاتا ہے رات جو جلد جلد دن کو طلب کرتی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ دن کے بعد رات آجاتی ہے جیسے کوئی کسی کی طلب میں پیچھے آ رہا ہو اور چاند اور سورج اور ستاروں کی حرکتیں ہی اللہ کے حکم کی مطابق ہیں۔ یہی آیت میں جو اللہ نے فرمایا تاکہ تمام مخلوق کو اس نے پیدا کر کے حکومت شروع کی اب بندوں کو سمجھانے کے لئے بعضی حکومتوں کی تفصیل ذکر کی یعنی رات دن پیدا کئے اور چاند اور سورج اور ستاروں کی حرکتیں مقرر کیں **الآلہ المخلوق والآخر** ہاں اس کے لئے ہے پیدا کرنا اور حکومت کرنا **ف** یعنی نہ اللہ کے سوا کوئی شخص کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے نہ کسی کو کسی چیز پر حکومت کا اختیار ہے ابن جریر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے

شیک عمل کرنے کے بعد اللہ کی حمد کی بلکہ اپنی ذات کی تعریف کی وہ کافر ہو گیا اور اس کے عمل برباد ہو گئے
 اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے اپنی حکومت کا کچھ حصہ بندوں کو بھی دیا ہے اُس نے انکار کیا اس کا
 جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ **اَلَا اَنْتَ خَلَقْتَ** تفسیر کبیر میں لکھا ہے
 کہ ہمارے علمائے اس آیت یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کو پیدا کرنے اور ان پر
 قدرت نہیں **تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** ۱۵ برکت والا ہے اللہ رب العالمین۔
ف خفاجی نے بیضاوی کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ برکت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک
 باقی اور ثابت رہنا دوسرے بہت سی بھلائیوں کا ہر ہونا اگر پہلے معنی مراد ہوں تو معنی یہ ہو
 کہ ہمیشہ دائم اور قائم رہنے والا اللہ ہے اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تو معنی یہ ہوئے کہ تمام فرشتے
 اور تمام کمالات اللہ کی طرف سے ہیں پس یہ تعریف اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔
اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ
 دعا مانگو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور مخفی بیشک وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھتے والوں کو
ف یعنی اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگو اور مخفی دعا مانگنے کا حکم ہی اسی لئے ہو کہ مخفی دعا
 مانگنے میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے اخلاص کی دلیل ہے اور ریاست دور کرنے والا ہے
 اللہ کو مخفی پکارنے کا حکم قرآن میں کئی جگہ سے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے **اَوْ كُنْزُ رَبِّكَ فِي تَرْسِكَ**
 یعنی اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو اور حضرت زکریا کی وح میں فرمایا ہے **اِذْ نَادٰی رَبُّهُ نِزَارًا خُفْيًا**
 یعنی جیکہ اس نے اپنے رب کو پکارا پکارنا خفیہ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ لوگ
 وعا میں آواز میں بلند کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لوگوں میں اپنی
 جانوں پر آسانی کو دم کسی ہرے کو نہیں پکارنے اور نہ غائب کو پکارنے ہو تم اس کو پکار رہے ہو جو
 سننے والا ہے اور قریب سے۔ ان کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریج نے ابن عباس سے روایت کی کہ

کہ تفسیر نا و خفیہ سے مراد یہ ہے کہ چھپا کر اللہ کو یاد کر۔ پھر ابن کثیر نے ابن جریر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دعا
 میں توبہ بلند کرنا اور چھپنا کر وہ ہے۔ خفا جی نے لکھا ہے کہ دعائیں آواز بلند کر کے نہیں اُٹھاتے بلکہ خفا سے
 بعض کا قول ہے کہ دعائیں آواز بلند کرنا ہر حالت میں مکروہ ہے بعض کا قول ہے کہ ہر حالت میں جائز
 ہے بعض تفصیل کرتے ہیں یعنی جب ربا کا خوف ہو تو خفا افضل ہے اور اگر ربا کا خوف نہ ہو تو اظہار افضل ہے
 یہ خفا جی نے اختلاف سے نقل کیا ہے۔ میر نے اس آیت میں عاجزی کے ساتھ دعا کرنا
 جو حکم کیا اس سے ظاہر ہے کہ دعا مخفی چاہیے اور مخفی نہ ہونا دعا کا ایسا ہے جیسے دعا کے ساتھ عاجزی
 نہ ہونا اور جس دعا کے ساتھ عاجزی نہ ہو اس سے فائدہ کی امید کم ہے اور ہم اکثر آدمیوں کو دیکھتے ہیں
 کہ دعائیں جینے کے عادی ہیں خصوصاً مسجد وں میں جینے میں اور ایسے لوگ دو بر عنون میں مبتلا ہوتے ہیں
 ایک دعائیں چھپنا دوسرے مسجد میں چھپنا اور کبھی ذکر جھڑ سے عوام کے دلوں میں وہ نرمی آ جاتی
 ہے جو خفیہ ذکر سے نہیں ہوتی مگر اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے عورتوں اور بچوں کو چھڑیہ سنت
 اور طریقہ سلف سے خارج ہوتے ہیں رقت قلب حاصل ہو کر فی ہر بیان لکھ خفا جی کی عبارت کا ترجمہ تھا۔
 تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے دعا کے ساتھ جو اخفا کی تفسیر لگائی اس سے ظاہر ہی ہے کہ دعائیں
 اخفا واجب ہے ورنہ اتنا تو ضرور ہوگا اخفا مستحب ہوگا۔ پھر اللہ نے یہ جو فرمایا کہ حد سے بڑھ کر دعا نہ کر
 اللہ پسند نہیں کرتا اسکی تفسیر میں علمائے لکھا ہے کہ حج حج کر دعا مانگنا اور حد سے بڑھ کر خواہشیں کرنا حد سے
 بڑھنا ہے اور وہ منہ ہے شایوں مانگنا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں یا ہم کو انبیاء کا مرتبہ مل جاوے
 اپنی حد سے بڑھنا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابو داؤد نے روایت کی کہ سعد نے اپنے بیٹے کو سچا
 مانگے سنا کہ اے اللہ مجھ کو جنت اور اسکی نعمتیں اور اس کے رشتہیں لباس عطا کر اور دوزخ کی آگ اور
 اسکی زنجیریں اور طوقوں سے بچا تو سعد نے کہا کہ تو نے اللہ سے خیر کثیر طلب کی اور شر کثیر سے
 بنات مانگی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آئندہ ایسے لوگ ہونگے جو دعائیں

دعائیں آواز بلند کرنا۔

سبب ان کے کبریا۔

حد سے بڑھ کر خواہش کرنا۔

جس سے پڑھیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ طہارت اور دعا میں حد سے پڑھیں گے اور تربیت اور عبادت
 کے لئے تہذیب و تعلیم کا وہ حصہ ہے جو انسان کو اس طرح دے گا کہ وہ اپنی کفایت کو پہچان سکے اور اس کے
 راقی اس کے لئے تہذیب و تعلیم کا وہ حصہ ہے جو انسان کو اس طرح دے گا کہ وہ اپنی کفایت کو پہچان سکے اور اس کے
 یعنی اسے اس میں سوال کرتا ہوں جنت کا اور اس کا جو جنت سے قریب کر دے قول یا عمل سے اور
 میں تجھے پناہ مانگتا ہوں دو درخت سے اور اس سے جو دو درخت سے قریب کر دے قول یا عمل سے اور
 امام احمد اور ابن ماجہ اور ابوداؤد نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو پڑھائے کہ
 کہ اسے اللہ کے جنت میں ایک سفید مکان دے اور جب جنت میں داخل ہوں تو وہ سید ہے اور کعبہ
 پر بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ اے بیٹے اللہ سے جنت طلب کر اور دو درخت سے پناہ مانگ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ آئندہ ایسے لوگ ہی ہوں گے جو دعا
 میں اور طہارت میں حد سے پڑھیں گے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سفید مکان دے گا اور ان کے لئے
 اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سفید مکان دے گا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سفید مکان دے گا
 زمین میں اس کے درست ہو جائے کہ بعد اور اس کی عبادت کر دے ہوئے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سفید مکان دے گا
 نقاب ہی نے ابوجہان سے اس کی تفسیر بیان کی کہ جب اللہ نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ کائنات
 اس میں فساد و فتنہ اور بے رحمی ہو جائے اور اس کی عبادت کی اس میں پیدا کی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سفید مکان دے گا
 کے بعد فساد و فتنہ اور بے رحمی ہو جائے اور اس کی عبادت کی اس میں پیدا کی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سفید مکان دے گا
 بالنسب کا بھائی یا بھائی کا یا دین کا۔ بیضاوی نے کہا ہے کہ جب اللہ نے انبیاء کو بھیجا تو زمین کی
 اصلاح کر دی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی عبادت سے لگا دے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سفید مکان دے گا
 زمین میں فساد و فتنہ اور بے رحمی ہو جائے اور اس کی عبادت کی اس میں پیدا کی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سفید مکان دے گا
 یعنی قتل سے یا قطع عضو سے کسی کی جان کو نقصان مت پہنچاؤ اور غصب یا سرقت یا کفر یا عیب دہی

کے کسی کے مال کو نقصان مت پہنچاؤ اور کفر و بدعت سے دین مت بگاڑو اور زنا سے نسبت مت
بگاڑو اور نشے کی چیزیں پیکر اپنی عقل مت بگاڑو پس ہر قسم کا فساد اس آیت سے منع ہو گیا اور بعد
اصلاح سے مراد یا تو یہ ہے کہ جب اللہ نے زمین کو مشافخ مخلوق کی مطابقت اور انکی استعدادوں کی موافقت
پیدا کیا ہے تو اسکے بعد تم کسی قسم کا فساد مت کرو یا مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور
کتابین نازل کر کے زمین کی اصلاح کر دی تو اسکے بعد تم کوئی نافرمانی مت کرو اور احکام شریعت
پہنچاؤ پس اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جتنے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں سب منع ہیں اور سب
ہوئے کام کو بگاڑنا بھی منع ہے اور اللہ کو اس طرح پکارو کہ اُسکے عذاب سے ڈرتے رہو اور انکی
رحمت کی امید رکھو قرطبی کا قول ہے کہ اللہ نے یہ تعلیم کیا کہ نہ عاصکے وقت انسان کے دل میں
اللہ کا خوف ہوا اور قبولیت دعا کی امید بھی ہو خوف اور امید دونوں طریقے دین میں قائم رکھنے کے
واسطے وہ ہی کام کرتے ہیں جو پرہیزگاروں کے دونوں بازو ہوا زمین اُسکی مدد کرتے ہیں اگر ایک
بازو تہی ٹوٹ گیا تو چاروں بازو اسے عاجز ہو جاتا ہے اسی طرح خوف اور امید میں سے اگر ایک چیز چھوٹ گئی
تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے عاقلین خوف غیر رکھنا چاہتے ہیں کہ شہداء قبولیت دعا کے مجھے پورے رہیں
ہو سکے اور امید بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ بخیر اور رحمت سے ضرور میری دعا قبول کرے گا یہ حالت کچھ
دعا سے مختص نہیں بلکہ ہر حالت میں شہرہوں کو اپنے گناہوں پر عذاب کا خوف اور اللہ کی مغفرت کی امید
رکھنا چاہیے نہ اُسکی رحمت سے بالکل باز رہو جو اللہ سے نہ بخوف اور نہ بتر ہو جاوے بعض علما کا قول
ہے کہ زندگی میں خوف کو غالب کرنا چاہیے اور جب موت کو قریب سمجھے تو اللہ کے ساتھ حسن ظن پیدا
کر لے جائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہ مرے کوئی
شے ہو جس سے اگر ایسی حالت میں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہوں۔ **إِنَّ مَرَحْمَتَ اللَّهِ**
شَرٌّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بیشک رحمت اللہ کی قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔

ف یعنی زیادہ ترستی رحمت کے وہ ہیں جو نیک عمل کرنے میں **ذُوَالَّذِي يُرْسِلُ**
الرِّيحَ كَيْفَ هَبَّتْ ایسے ہی رحمت اور وہ اللہ ایسا ہے جو چاہتا ہے ہواؤں کو بشارت
 دینے والی اپنی رحمت کے آگے **ف** بیان رحمت سے بارش مراد سے بارش سے پہلے اللہ
 ایسی ہوا زمین بھیجتا ہے جو بادل پیدا کر دیتی ہیں اور اسی علامت سے بشارت معلوم ہو جاتی ہے کہ
 برکت والا ہے **إِذَا أَلْقَتْ سَحابًا ثِقَالًا سَفَفْنَاهُ نَبْذًا**
مُتَّبِعَاتٍ فَأَتَرْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ
الْأَنْبَاتِ بیان تک کہ جب اٹھاتی ہے ہوا بادل بھاری تو ہم روانہ کرتے ہیں بادل کو
 مردہ شجر کی طرف بہنازل کرنے میں ہم آسمان بانی کو بہر نکالتے ہیں ہم اس سے ہر قسم کے پھل
ف یعنی جب ہوا بھاری بادل پیدا کرتی ہے جو پانی سے جو پھل ہوتا ہے تو اس بادل کو
 ہم مردہ شجر کی طرف بھیجتے ہیں اور آسمان بانی ہر اس کے سبب سے ہم قسم
 ہیں پیدا کرنے میں **لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْمَعَايِشَ لَأَقْلِبَنَّ لَكُمْ يَوْمَ تَذُكَّرُونَ**
 اس طرح تم لوگوں کے ہم مردوں کو تاکہ تم سمجھ جاؤ **ف** یعنی جو طرح سے مردہ شجر کو زندہ
 کر دیا اور مردوں کو پھل نکال دیا اسی طرح ہم مردوں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا دیں گے۔ یہ
 مثال کہنے والے بیان کی کہ جس اللہ کو ہم زندہ کرنا سکتے اور زمین سے سبزہ جلا سکتے اور درختوں سے
 پھل نکال سکتے کی قدرت ہے وہ بیشک مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے **وَالْبَلَاءُ الْقَاطِعُ**
بِشَيْءٍ نَّبَأَ بِيَاذُنِ رَبِّهِ اور شجر یا کبوتر نکل آتی ہے کہستی اسکی اللہ کے حکم
ف یعنی جہان کی زمین یا کبوتر اور اچھی ہوتی ہے وہیں حکم الہی سبزہ بہت جیتا ہے
وَالَّذِي نَحْنُ بِكَ لَا يَخْشَى إِلَّا الْإِصْبَاحُ اور جو زمین کو خبیث ہوتی ہے نہ کہستی
 نہیں نکلتی اگر خیر **ف** ابن کثیر نے کہا ہے کہ علی بن طلحہ نے ابن عباس سے روایت

ابن کثیر و غیرہ اکثر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح آدم کے بعد سب سے پہلے رسول تھے اور حضرت نوح سے پہلے جو ادریس اور شیت علیہما السلام تھے وہ فقط نبی تھے یعنی حضرت آدم کی ششہ نسبت کے تابع تھے رسول یعنی صاحب ششہ نسبت جدیدہ تھے۔ بیان ایک ششہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام زمین و آسمان کی طرف تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت تمام زمین کی طرف مبعوث ہونا کیونکر صحیح ہوگا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہمارے نبی سے جو مبعوث شخص ہے وہ تمام زمین کی طرف ایسی پیشہ ہے کہ جن ادریس ان و نون کی طرف ہے اور قیامت تک اُنکا دین باقی رہے گا اور حضرت نوح کی رسالت تھا کہ انسان کی طرف تھے اور اُنکا دین باقی ہی نہ رہتا۔ علاوہ اس کے قبل طوفان وہابی تھے اور بعد طوفان رسول ہوئے اسوقت اُنکی قوم کے سوا دنیا میں کوئی ہی نہ تھا۔ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن اسحاق و غیرہ ائمہ نسب نے حضرت نوح کا نسب نامہ یوں لکھا ہے کہ نوح بن ملک بن نوح سلخ بن اشدخ بن یزید بن جلیل بن قین بن یاش بن شیت بن آدم علیہ السلام۔ اس سلسلہ میں جو اخنوخ مذکور ہیں یہی اور میر علیہ السلام ہیں۔ فقہ سے لکھا ہے کہ پہلی انہیں کی ایجاد ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ یجران نبی تھے جو قتل ہوئے اور کسی نبی نے اپنی قوم کے ہاتھ سے ایسی اذیتیں اٹھائی جیسی حضرت نوح علیہ السلام نے اٹھائی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس قرن تک اسلام قائم رہا اُسکے بعد بتی شروع ہوئی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن عباس و غیرہ علمائے تفسیر کا قول ہے کہ سب سے پہلے بت پرستی یوں شروع ہوئی کہ جب کچھ بزرگ لوگ مرے تو اُن کی قوم نے اُن کی قبروں پر مسجدیں بنائیں اور اُنہیں اُنکی تصویریں بنائیں تاکہ وہ مسجدیں اور مقبرہ بن اُن بزرگوں کی حالت کی یادگار ہوں اور اُن بزرگوں کی حالت اور عبادت کو یاد کر سکے اور لوگ بھی اُن کی سی حالت بنا دیں رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچی کہ اُن صورتوں کو اجسام بنادیا یہ وہ زمانہ آیا کہ وہ اجسام بت بن گئے اور اُنکی پرستش ہو گئی اور جو نام اُس بزرگ کا تھا وہی نام اُسکے بت کا رکھ لیا چنانچہ نوح اور شوع اور یفوح اور یفوح اور فوس

ابن کثیر نے
ابن کثیر نے

ابن کثیر نے
ابن کثیر نے

ابن کثیر نے
ابن کثیر نے

ابن کثیر نے
ابن کثیر نے

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَكُمْ عَلَىٰ حُلِيِّ مَيْكَلٍ لِّمَنْدِيهِ وَلَيْسَ هُوَ بِمُتَعَفِّفٍ

وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف سے تیار کیا ہے اور اس کی طرف سے تیار کیا ہے۔

کرم سے اس آدمی کے واسطے جسے جی چاہتا رہی تھیں سے ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھ سکے اور
اس سے تمہاری باتیں سنا سکے اور وہ پہلے پیر کا رہی کی وجہ سے اس کے اندر کی باتیں کہیں نہ سنا سکے
تو اس کے واسطے کہ تم اس بات پر قہر نہ کرنا کہ وہ تم کو یہ قدر تہمت لگا دے کہ تم اس کے پاس سے گزر کر

فَلْيَدْعُ فَأَحْبَبُ إِلَيْهِ الدِّينَ
وَأَعْرَضَ عَنِ الدِّينِ كَذَلِكَ يُلْهِئُ اللَّهُ الْكُفْرَ

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰

و بعد از آنکه در این شهر رسید و در آنجا اقامت نمود و در آنجا در راه
و در آنجا در راه و در آنجا در راه و در آنجا در راه و در آنجا در راه

اسلام کا نولویں اور سترہویں صدی کے درمیان میں کیا گیا تھا۔ سو فیصد مسلم دنیا کے لیے ایک نیا اور بہتر دنیا بنی اور اس میں اللہ کو سب سے زیادہ شکر ہے کہ ان کی قوم کے آدمیوں نے اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دیں۔

ابن ابی حاتم و غیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت (علیہ السلام) سامعہ بنت جندب سے فرمایا:

اٰیٰتِہٖنَّ پہونچا تاہون میں تم میں رسالتیں پوزرب کی اور میں تمہارے لئے خیر خواہ امانت دار ہوں۔
فَاٰتِیٰتِہٖنَّ امانت داری کی صفت بیان کر کے جوڑت کے اتمام کو درخ کیا یعنی تم کو معلوم ہے کہ میں
 وہیں ہوں سب لوگ میری بات پر اعتماد کرتے ہیں پس مجھ پر جوڑت ہونے کی نیت نہ لگاؤ۔ **اَوْحَدًا**
اَنْ جَاءَکُمْ ذِکْرٌ مِّنْ رَبِّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْکُمْ لَیْسَ بِذِکْرِہٖ
 کیا تم مجھ کرتے ہو تم اس سے کہ آئی تم میں نصیحت تمہارے رب کی طرف سے معرفت ایک شخص کی جو تم میں سے
 ہے تاکہ ڈرا دے تمکو **فَاٰتِیٰتِہٖنَّ** مفسرین نے لکھا ہے کہ گفارا نبیاً پر یہ وہ نہیں لگانے تھے اور
 سلب اور جھوٹا بناتے تھے مگر انبیاء کا جواب نرمی سے دیتے تھے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان میں کو
 ہی شبہہ اختیار کرنا چاہئے اور سنت انبیاء بھی ہے **وَ اذْکُرْ مَا اِذْ جَعَلْکُمْ خُلَفَآءَ**
مِّنْۢ بَعْدِ قَوْمِہٖ فَہِجْ وَ سَآءَ کُمْ فِی الْخَلْقِ بَصٰطَہٗجْ اور یاد کرو جبکہ بنایا تمکو جانشین بعد قوم
 اور تمہاری جگہ پر پیدائش میں فوت **فَاٰتِیٰتِہٖنَّ** حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نشین یاد دلایا
 اور کہا کہ تم اللہ کی اس نشین کو یاد کرو کہ قوم نوح کو غارت کر کے انکا جانشین نہ کرنا یا جو زمین ان کے بقعہ
 تھی اب تمہارے قبضہ میں ہے اور تمہاری پیدائش میں فوت ہو چکی یعنی اور آدمیوں کی نسبت تمکو قوی
 زبردست بنایا **فَاذْکُرْ وَاٰلِآءَ اللّٰہِ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ** یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو
 تاکہ تم نجات پاؤ **فَاٰتِیٰتِہٖنَّ** یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اسکا شکر کرو اور جب تم اللہ کے شکر کا خیال
 کرو گے تو شرک کی برائی تمہاری سمجھ میں آجائے گی یہ تمہاری نجات کا سبب ہو جاوے گا **وَ اٰلِآءَ**
اٰجِزْنَا لِنَعْبُدَ اللّٰہَ وَحْدَہٗ وَ تَدْرُسْکَ اِنَّا وَنَاجِ
 کھا انہوں نے کیا تو اس لئے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انکو چھوڑ دیں جنکو تمہارے باپ دادا سے
 پرستتے تھے **فَاٰتِیٰتِہٖنَّ** قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات نہایت عجیب معلوم ہوئی کہ فقط ایک اللہ کی
 عبادت کیاوے اور بتوں کو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے اسی لئے بطور طعن کے

اب اس میں کوئی شک نہیں ہے

انہوں نے کہا کہ کیا تو اس لئے آیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں تیرے کا شریک کرنا چھوڑ دیں اور کیلئے اللہ کی
پرستش کریں اس تمجید کی وجہ یہ تھی کہ اس قوم پر اپنے باپ دادا کی تقایید ایسی غالب تھی کہ کھلا ہوا حق بھی
نظر میں نہ آتا تھا **فَاتَيْنَا بِمَا نَعِدُ كَذِبًا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ** کہ تم میں وہ غلط
جسکی خبر دیتا ہے تو اگر تو سچا ہے **ف** قوم مادر سے جو علیہ السلام سے کہا کہ تیری بات ہم
نہیں مانتے اور یوں کہ نہیں چھوڑتے تو ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب
نازل کر دے **قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مَقْرُرٌ بِكُم مِّنْ رَّحْمٰتِيْكُمْ فَاصْبِرْ لِّمَا كُنتُمْ تَكْفُرْنَ** (جو دے)
بیشک آق ہوا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ **ف** یعنی حضرت ہوئے اپنی قوم سے
کہا کہ تم تو ایسی باتیں کرتے ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں اللہ کا عذاب اور غضب ہے
اِجْمٰدٍ لَّوْنِيْ فِيْ سَمَآءٍ سَمِيْمٍ هَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ هَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا صُورًا
کہا جھگڑا کرنے پر تم جیسے ان چند ناموں میں جو مقرر کر دیے ہیں تم نے اور تمہاری باپ دادا نے نہیں مانتے تو تم پر عذاب
ف یعنی ان بتوں کے برے تم مجھے ارشاد ہو چکے نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے
مقرر کر کے ہیں اس سے زیادہ اور ان کا کچھ وجوہ نہیں اور ان میں معبود ہونے کی صفت ہو کر نہیں کہ وہ حق
عبادت کے ہوتے تو اللہ کوئی دلیل یا حجت ان کی عبودیت کی ظاہر کرتا جو کیا اللہ کے کوئی حجت اس کے
معبود ہونے کی ظاہر نہیں کی پر تم ان کو معبود کہو نہ سمجھو **فَاَنْتَظِرُوْا اِلَآئِيْكُمْ مِّنْ سَمٰوٰتِيْ**
تو انتظار کرو تم میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں **ف** قوم مادر کے جو
حضرت ہوئے یہ کھانا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب نازل کر دے اسکا جواب حضرت ہوئے نے مجھ دیا کہ اب تم حق
عذاب ہو گئے اللہ کا عذاب تم پر بیشک نازل ہو گا اب تم ہی اللہ کے عذاب کے منتظر ہو اور میں ہی تمہارے
ساتھ منتظر ہوں کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے **فَاَنْتَظِرُوْا اِلَآئِيْكُمْ مِّنْ سَمٰوٰتِيْ**
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَطَعْنٰهُمْ اِبْرَآءِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ

لہ

تو نفات دی گئی ہو کہ اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے اور جزا کاٹ دی گئی ہے ان کی جہنم سے
 ہمارے نیکو بندوں کو جہنم سے اور نیکو بندوں کو جہنم سے اور نیکو بندوں کو جہنم سے اور نیکو بندوں کو جہنم سے
 ہو کہ میرات میں یعنی جو تکذیب کرتے تھے انہیں عذاب آگیا انہیں ایمان قبول کرنے کی غلبت ہی نہ تھی
 اور حضرت ہود اور اس کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے وہ بچ گئے قوم عاد پر اس کا پھر عذاب نازل ہوا کہ آٹھ
 دن تک انہیں ایک ایسی سخت آندھی آئی کہ آدمی اُس کی آواز سے اڑ جاتے تھے اور ہلاک ہو کر گرتے تھے
 یہ قصہ صاف صاف قرآن میں کئی جگہ مذکور ہوا ہے اُسے یقینی ہے اس سے زیادہ اس قصہ کی تفصیل
 بعض مفسرین نے نقل کی ہے چنانچہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحق نے روایت کی ہے کہ جب
 قوم عاد نے حضرت ہود کی ہدایت کی طرح نہ مانے اور کھڑکھڑا تو تین برس تک انہیں خشک سالی ہو گئی ایک
 قطرہ پانی کا نہ برسا اور اس زمانے میں بھی یہ دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو دعا کرتے کہ میں
 جاتے سنتے کہ میں اسوقت قوم عاد کے رہتی تھی یہ لوگ علی بن آدم میں مسامحہ میں فوج کی اور ہر وقت
 اسی سے ان کو عذاب کرتے تھے ان کے سردار کا نام معاویہ بن کعب تھا معاویہ کی ماں قوم عاد سے تھی ہر وقت
 اس وجہ سے قوم عاد کو معاویہ سے تعلق اور ربط تھا جب تین برس تک خشک سالی رہی تو قوم عاد نے ستر
 آدمیوں کو دعا مانگنے کے لئے مقرر کیا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے معاویہ سے ملے معاویہ سے ان کو مان
 بنایا اور بہت مددات کی چنانچہ وہ وہاں سے جلسوں میں ایسے مشغول ہوئے کہ جس کام کے لئے
 آئے اُسکو بہل گئے عینہ بہرنگ رات دن شرمین پیچیدہ و سببہ اور معاویہ کی دوبارہ ایمان خوش آمد و خوش
 و نکالنا سننے سے جب ایک عینہ اس طرح گذر گیا تو معاویہ کو افسوس ہوا کہ یہ لوگ جس کام کے لئے
 آئے تھے اُس سے بے خبر ہو گئے جو میران تھا اپنے ہواؤں سے صاف صاف یہ مفسرین نہ کہہ سکتا تھا کہ
 وہ بھیر خیال نہ کریں کہ معاویہ اب ہمیں ناراض ہو گیا اور مکر ٹالنا ہے اُسے معاویہ نے یہ تدبیر کی ان کو اپنے
 بازوؤں کو کچھ ایسے گت سکھائے جن کے مضامین ستر ان لوگوں کو اپنی دعا یا داکئی تھ وہ دعا مانگے

کے لئے حرم کو گئے ان دعا مانگنے والوں میں جو سب کا سردار تھا اسکا نام قبل بن غنبر تھا جب حرم میں جا کر
 قوم عادیہ پر مینہ برسنے کی دعا مانگی تو مین بادل پیدا ہوئے ایک سفید ایک سیاہ ایک سرخ اور غیب سے
 آواز آئی کہ جس بدلی کو چاہو پسند کر لو قبل بن غنبر نے سیاہ بدلی کو پسند کیا وہی قوم عادیہ گئی ظاہر صورت
 سے بیکر سمجھا گیا کہ اس میں بہت پانی ہے مگر اسی میں عذاب تھا اور اسی میں وہ آندھیاں نکلیں جس سے قوم عادیہ
 ہلاک ہو گئی اول اس بدلی کو دیکھ کر قوم عادیہ بہت خوش ہوئی تھی اور سمجھے تھے کہ اس میں سے ہنہ بر سے کام
 آسے عذاب کی آندھیاں نکلی جس کی شدت سات شب اور آٹھ دن تک قائم رہی ہر چیز کو اس نے
 جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کافروں کو اڑا کر اڑا کر زمین پر پکا ایک ہی انہیں سے زندہ نہ بچا ہو علیہ السلام
 اپنے اصحاب و مؤمنین کے ساتھ ایک مکان میں محفوظ تھے ان پر اس ہوا کا کچھ بھی صدمہ نہ تھا بلکہ ٹھنڈی ہوا
 خوشگوار معلوم ہوتی تھی اس کے بعد اب ان کیلئے یہ تمام قصہ قوم عادیہ نے مکہ میں بارش کی دعا مانگنے کے واسطے
 اومی بھیجے تھے اور جو کچھ اسکا نتیجہ ہوا احادیث سے ہی ثابت کیا ہے کہ امام احمد نے بطریقہ ابی اہل
 حارث بکری سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اسلئے گھر سے چلا ہوا کہ علاء بن جعفر بن قیس کی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں جب میں ریزہ میں پہنچا تو وہاں ایک ضعیفہ بوڑھی عورت ملی
 جو تک کر بیٹھ رہی تھی یہ عورت بنی قیس سے تھی اس نے مجھے کھا کھ گھسٹ کر حجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس پہنچا دے میں اسکو اٹھا کر مدینہ میں لا آیا میں نے دیکھا یہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے
 اور سیاہ علم بلند ہے اور بلال تلوار باندھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے
 ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا سامان ہے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 عمر بن ابی اسلمہ کو کسی مہم پر روانہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے گیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں داخل
 ہوئے میں نے اطلاع کرائی اور حاضری کی اجازت لی میں اندر گیا اور سلام کیا آپ نے فرمایا کہ کیا تم پر
 اور بنی قیس میں کچھ جھگڑا ہے میں نے کھا کہ ہاں جھگڑا ہے اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ بنی قیس میں سے

ایک بوڑھا کو سن اٹھا کر لایا چون وہ بھی دروازہ پر پہنچا ہے آپ نے اس کو بلوایا پھر میں نے بخاتم کی شکایت کی تو وہ بوڑھی بھی بخاتم کی حمایت میں میری مخالفت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو توڑ کر کہاں چلے جاویں جب بوڑھا میری مخالفت کرنے لگی تو میں نے کہا کہ میں جو اس بوڑھی کو آپ کے ساتھ لایا ہوں وہی مثل پر گئی کہ گویا اپنی موت اپنے ساتھ لایا میں اس کو اٹھا کر لایا اور یہ بھانسا تا کہ یہی میری دشمنی نہ ہو میں اللہ اور رسول سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں میں ایسا نہ بن جاؤں جیسے قوم عاد کے قاصد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قوم عاد کے قاصدوں کا کیا قصہ ہے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قصہ خوب معلوم تھا مگر میری زبان سے سنا مقصود تھا کہ میں عرض کیا کہ قوم عاد پر فحشا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے دعا کے لئے قیل کو بھیجا جب وہ معاویہ بن بکر کے پاس پہنچا تو ایک مہینہ وہاں رہا پھر تیار ہوا اور اس کی دو ہانڈیوں کے رنگ سنسنا تھا ان دونوں ہانڈیوں کو حجاز و تین کشتے تھے جب ایک مہینہ گذر چکا تب اس مہینہ پہاڑوں پر جا کر دعا مانگی کہ اے اللہ عا د پر منہ برسایا جیسا تو برسایا کرتا تھا تو بادل اُٹھے اور غیب سے آواز آئی کہ ان میں سے کسی بادل کو پسند کر لے اُس نے ایک سیاہ بادل کو پسند کر لیا اسی بادل میں سے ایک بوڑھی ہر آنکل جس میں سب ہلاک ہو گئے ابو دھل جو دھل میں ہمیشہ کا رہتا تھا کہتا ہے کہ اس قصہ کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اُس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنی طرف سے پوچھتا تو یہ کہتا تھا کہ تم ایسے مت ہو جائو جیسے عاد کے قاصد ہو گئے تھے اس حدیث کی سنی طرح امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور ابن جریر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے واللہ اعلم **قَالَ تَعَالَى اَنْتُمْ هُمْ** **صَالِحًا** اور بھیجا ہے خود کی طرف ان کے بھائی صالح کو **ف** بیٹا ویسے نکلا ہر کہ حضرت صالح کا نسب نامہ یوں ہے صالح بن عبید بن اسف بن مالح بن عبید بن حافر بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قوم ثمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد ہے

یہ لوگ حجاز اور شام کے درمیان میں داوی قرنی اور اسکے گرد و فواح میں رہتے تھے اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام سے پہلے عاد کی طرح عرب کے قبیلوں میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
 غزوہ تبوک کو تشریف لینگے تھے تو ان کا گزر ان مقامات پر ہوا جہاں قبیلہ قوم ثمود رہتے تھے
 امام احمد نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اپنے گروہ کے ساتھ تبوک
 میں پہونچے تو اس پہاڑی کے پاس اترے جہاں قوم ثمود کے گھر تھے سب لوگوں نے انہیں گون
 سے پانی پی یا جن سے بنی ثمود پانی پینے سے اور اسی پانی سے آٹے گوندھے اور ہانڈیاں پکانی
 شروع کیں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ بکھرتا اُسکو ہینکد واد
 اٹھاؤ وٹھو کہ کھلا دو ہر وہاں سے آگے بڑھے اور اس کھوے پر پہونچے جس سے ناقہ صالح
 پانی پیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قوم پر داخل ہونے سے منع فرمایا
 جن پر عذاب نازل ہوتا تھا اور فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم کو کہیں وہی نہ پہونچے جو ان کو پہونچا اس
 سے تم ان پرست داخل ہو اور امام احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ ان عذاب پانے والوں پر اگر تم داخل ہو تو روئے ہوئے داخل ہو اور اگر تم روئے والے ہو
 تو ان پرست داخل ہو اسلئے کہ تم پر وہی پہونچے گا جو ان پر پہونچتا تھا **قَالَ لِيَعْلَمَنَّ عِبَادُ**
اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ اے قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں
 ہے تمہارے لئے کوئی معبود اس کے سوا۔ **قَالَ** اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں سب کی
 تعلیم یہی تھی کہ شرک چھوڑو اور اکیلے اللہ کی عبادت کرو **قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ**
رَبِّكُمْ و بیشک آئے تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے **فَاسْتَمِعُوا**
 قوم ثمود پر جب حضرت صلح نے اپنی رسالت ظاہر کی اور شرک سے منع کر کے اللہ کی عبادت کا
 حکم کیا تو انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا کہ پہاڑ میں سے ایک پتھر تبارک یا کہ اسی پتھر میں سے ایک اونٹنی نکلے

جوابی بچہ یا بچہ ہو یہ منکر حضرت صالح نے اُن سے خوب مضبوط عہد و پیمان لے لیا کہ اگر اُن کی اس خواہش کو اللہ نے قبول کر لیا اور جس طرح کی یہ اوٹنی طلب کرتے تھے اسی طرح کی اوٹنی نکلی تو وہ ہر مسلمان ہو جانے لگے اور حضرت صالح کا حکم ماننے لگے جب انہوں نے اس معجزہ کے ظاہر ہو جانے پر مسلمان ہو جانے کا عہد خوب مضبوط کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تب وہ پتھر شق ہوا اور اوراسمین سے اوٹنی ظاہر ہوئی اس معجزہ کو دیکھ کر اُس قوم کا ایک سردار جس کا نام جندع بن عمرو تھا اپنے ساتھیوں سمیت ایمان لایا باقی سرداران قوم بھی ایمان لانے کو تھے مگر فہرزن نے اُنکو ہکا بیا اسکے بعد بکے لگا ہوں کے سامنے اُس اوٹنی کے بچہ پیدا ہوا اور اللہ کے حکم سے یہ سول مقرر ہوا کہ جتنا پانی اُن کے جھگل میں ہوتا تھا ایک دن وہ اوٹنی پی لیتی تھی اور دوسرے دن اُن کے مویشی پیتے تھے اور ہر دن اُس اوٹنی کے پانی پینے کا ہوتا تھا اُس روز وہ اوٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم اپنے برتن دودھ سے भरیتی تھی مگر وہ اوٹنی اُن کے مویشی میں ملتی نہ تھی اور اُن سے مانوس نہیں ہوتی تھی صورت یہی آسکی جتنی تھی جدھر کو جاتی اُدھر سے اُن کے مویشی ڈر کر ہباگ جاتے تھے جب یہی حالت ایک مرتبہ برسی اور انکی تکذیب حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے یہ قصد کیا کہ اُس اوٹنی کو قتل کر دیں تاکہ ہر روز کا پانی انہیں کے مویشی کو ملے چنانچہ ساری قوم کے اتفاق سے نو آدمی اُسکے قتل کرنے کے لئے مقرر ہوئے اور اُسکے راستے میں جا بجا گمات میں بیٹھے انہوں نے اول اُس اوٹنی کو تیر دن سے زخمی کیا لیکر شخص نے جس کا نام قدر تھا تلوار لیکر اُسکے پاؤں کی رگین کاٹیں تب وہ اوٹنی گری پڑا سکو ذبح کر ڈالا اُسکا بچہ ہباگ بعض روایتوں میں ہے کہ اُسکو بھی مار ڈالا بعض کا قول ہے کہ وہ غائب ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام کو جب اوٹنی کے قتل ہونے کی خبر پہنچی تو فوراً وہاں آئے جہاں وہ قتل ہوئی تھی ساری قوم جمع تھی حضرت صالح علیہ السلام نے خبر دی کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا جس دن اوٹنی کو قتل کیا ہے وہ پارسینہ کا دن تھا اسی دن شب میں اُن نو آدمیوں نے یہ بھی قصد کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام

کو بھی قتل کر دینا جب وہ متفق ہو کر اس کام کے لئے آئے تو اللہ نے ان نو آدمیوں پر پھر یہ سزا سے
جن سے وہ ہلاک ہو گئے ہفتہ کے روز اس ساری قوم کے لئے ہو گئے اور آسمان سے ایک
ایک پہنچ کر عیب آواز آئی اور سخت زلزلہ آیا جس میں سب ہلاک ہو گئے نہ کوئی مرد باقی رہا نہ عورت نہ لڑکا
نہ لڑکی اور اولاد و ثمود میں حضرت صالح اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے وہی باقی رہ گئے
ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عبدالرزاق نے اور ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ اس قوم میں کا ایک شخص
جس کا نام اورغال تھا اس وقت وہ حرم مکہ میں تھا اس پر سزا عذاب سے بچ گیا اسی شخص کی اولاد
میں قبیلہ بنی ثقیف تھا جو طائف میں رہتا تھا جب یہ شخص حرم مکہ سے باہر نکلا اسی وقت اس کے سر پر
آسمان سے ایک پتھر گرا جس کے صدمہ سے وہ مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر دکھائی
تھی اور اس قصہ کی خبر دی تھی اور ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی اس کے پاس ہوئے گا ایک زیور تھا
وہ ہی اس کے ساتھ دفن ہو گا بنی خضاعہ نے اپنی تلوار سے اس کی قبر کو دی اور وہ زیور نکال لیا

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَنْ أَتَىٰ بِهَا نَارًا مِّنْ مَّاءٍ فَادْرَاكًا
وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوفَءَ فَيَاْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اوشنی تمہارے لئے نشانی ہے اسکو چھوڑ کر کہو کہ اللہ کی زمین میں کہاں سے اور اسکو کچھ ایذا
مٹ پونچاؤ کہ پکڑ لے گا تم کو درد دینے والا عذاب **ف** چونکہ اللہ نے بغیر واسطہ رسولی کے
اسکو پکڑ لیا تھا اس لئے اسکو اللہ کی اوشنی کہا گیا **وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا**
مِّنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَا فِي الْأَرْضِ نَحْنُ وَنُوحٌ سَبْعًا وَنُوحٌ
فَصْنَعُوا آدَمَ وَنَحْنُ نَحْنُ أَعْجَبُ نَحْنُ أَعْجَبُ نَحْنُ أَعْجَبُ اور یاد کرو جبکہ نیا یا نگو جان شین قوم
عاد کے بعد اور زمین میں تم کو جگہ دی زمین میں تم قصر تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں میں تم ترسش کر
گھر بناتے ہو **ف** یعنی جن ملکوں میں عاد رہتے تھے اب ان ملکوں میں اللہ نے تم کو جگہ دی ہے

فَاَخَذَ نَصْرُ الرَّجْفَةِ فَاَصْبَحُوا فِي ذَا اِرْهَمَ

تو پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے تو صبح کو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو کر
ہلاک ہو گئے قَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَسْتُمْ
اَنبِيَّيْ وَكَصَحَّتْ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحْتَبُونَ التَّصْحِيحُ

پکھلایا ان سے اور کہا کہ اسے میری قوم بیشک پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب
کی تمھاری لیکن تم خبر خواہوں کو پسند نہیں کرتے **ف** ظاہر یہ ہے کہ کبھی خطا ہے

اُن کے ہلاک ہو جانے کے بعد تم جیسے رسول ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت
خطاب کیا تھا اور مقصود اس خطاب سے یا تو نکاسنا تھا اس لئے کہ سوال و جواب کے

میں نہ کرتے یا بطور مجرہ کے شننا تھا یا صرف حسرت اور حزن کے طور پر یہ خطاب تھا
قول ہے کہ قَتُولِي عَنْهُمْ کا عطف فَاَخَذَ نَصْرُ الرَّجْفَةِ پر ہے اور اس صورت میں معنی یہ ہوتا ہے

عذاب کی شہرہ دہی ہو گئی تو اُن کے ہلاک ہونے سے قبل حضرت صالحؑ یہ کھڑے ہوئے
وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَنَا تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

مِنْ اَسَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور بھنے لوط کو بھیجا جبکہ کہا اُس نے اپنی قوم سے
فحش کام کرنے ہو کہ تھے پہلے کسی جہان والے نے ایسا نہیں کیا **ف** یعنی تم اپنے

اختیار کرتے ہو کہ تھے پہلے کسی نے کسی زمانہ میں اس فعل کا ایسا نہیں کیا چونکہ مردوں کے
رہنے کا فحش اُسی قوم کی ایجاد ہے اُس سے پہلے کسی کو یہ خیال ہی نہ تھا اس لئے صرف

اُن سے یہ فرمایا کہ تھے ایسا فحش ایجاد کیا ہے جو تھے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ابن کثیر
کہ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے کہ لوط بن ہاران بن آذر۔ ہاران حضرت ا

تے اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام

اور ان کے ساتھ ملک شام کو ہجرت کی تھی انکو اندر سے شہر سدوم اور ان کے گرد و نواح کی بہتوں پر مبنی تھیں
 کر کے بھیجا تھا غلام کا فضل شینو جان میں سب سے پہلے اہل سدوم نے اختیار کیا تھا۔ ابن کثیر نے
 لکھا ہے کہ وہ لوگ مرد مرد باہم ایسے مشغول رہتے تھے کہ ان کو عورتوں کی حاجت نہ تھی اسی طرح ان کی
 عورتیں باہم ایسی مشغول تھیں کہ ان کو مردوں کی ضرورت نہ تھی **اِنَّكُمْ لَتَاثِقُونَ الرِّجَالَ**
تَشْفَقُ كَمَنْ دُونَ النِّسَاءِ بِكُلِّ اَنْتُمْ قِيَمٌ مُّثَسَّرٌ لِّمَنْ رَزَقْتُمْ
 بیشک تم جاتے ہو مردوں پر شہوت کے ساتھ نہ عورتوں پر بلکہ تم کروہ حد سے بڑھنے والے ہو۔

ف یعنی مقتضائے فطرت انسانی تو یہ تھا کہ مرد اپنی نوادہ شین عورتوں سے پوری کرتے تھے
 بقائے نسل کا نتیجہ حاصل ہوتا تم مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے میں سے اس قدر شہوت
 آمیز نہیں ہو سکتی جو اہل مقتصد اس خواہش سے بہتے تم اس کام میں معذور نہیں ہو بلکہ عداوت سے
 بڑھنے والے ہو اس لئے کہ خواہش پوری کرنے کے لئے عورتیں موجود ہیں یا مراد یہ ہے کہ تم میں نقطہ
 ہی برائی نہیں بلکہ تم ہر کام میں حد سے بڑھنے والے ہو یعنی اس غش کے سوا اور سب کام ہی تم میں
 نافرمانی کے ہیں **وَمَا كَانَ حِجَابُ قَوْمِهِمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ**
مِّنْ قَرْيَتِكُمْ مَا نَحْنُ اَنَاسٌ لَا يَعْلَمُونَ اور نہ تھا جو اب اس کی قوم کا گھر
 کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو وہ ایسے آدمی ہیں جو پاکی جانتے ہیں **فَصَبَّحُوا** قوم کو
 نے حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں کی نسبت آپس میں کہا کہ انہیں بستی سے نکال دو یہ پاکی جانتے ہیں
 ہیں یعنی محل نجاست میں تصرف کرنے کو ناجاکی سمجھتے ہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں
 عیب لگا کر دہنا پاکی سے بچتے ہیں اور پاکی کا قصد کرتے ہیں **فَاُخْرِجُوهُمْ وَاَهْلَهُ**
الْاِمْرَاتِ كَانَتْ مِرْبَ الْخَبْرِ پس نجات دی گئی لوط اور اہل لوط کو مگر
 لوط کی بی بی کو جو رہ جانے والوں میں تھی **ف** جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو وہ

تو اہل بیت نے حضرت لوط اور اہل اہل کو وہاں سے جدا کر دیا اہل سے مراد حضرت لوط کی دو بیٹیاں ہیں ان دونوں
 سوا حضرت لوط کا شہریک اور کوئی نہ تھا حضرت لوط کے اہل میں سے ہی انکی بی بی رہ گئی اسلئے کہ وہ
 حضرت لوط کے ساتھ شہریک نہ تھی بلکہ دل میں کافرون سے ملی ہوئی تھی اور سب خیر بن ان کے پاس
 پہنچا یا کرتی تھی اور جو وہاں حضرت لوط کے پاس آتا اس کی خبر دیا کرتی تھی اور حضرت لوط کو مقابلہ پر کافرون کو ہتھیار
 کرتی تھی حضرت لوط وہاں سے جدا ہوئے تو وہ ان کے ساتھ نہ ہوئی اور کافرون میں رہ گئی اسی لئے اہل بیت
 ان کا دور نہ بچا نہ والوں میں تھی یا مراد یہ ہے کہ عذاب کی نجات سے پیچھے رہ گئی بعض کے نزدیک غار
 کے منہ یا اہل ہونے والے کے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ہی حضرت لوط کے ساتھ ہو کر چلی تھی مگر
 حضرت لوط نے یہ حکم کیا تھا کہ کوئی پیچھے نہ دیکھے اسلئے پیچھے کو ہر کر دیکھا تو عذاب کا ہنر اس کے ہی آگاہ
 رہا کہ ہو گئی **وَأَمْطَرْنَا عَنْهُمْ مَصْرًا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ**
الْمُجْرِمِينَ اور برساتی ہونے لگی پشیم بارش پس دیکھہ تو کیا ہوا انجام مجرموں کا **فَاَنْظُرْ**
 برساتے سے تہرون کا نہ برسا نام او ہے بیخاوی میں لکھا ہے کہ [مطر] سے عجیب طرح کی بارش مراد
 ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ لوطی کو گس لہندی پر سے نیچے گرایا جائے اور
 اوپر سے آسمان پر برسا ہے جاوین اسی طرح کا اہل بیت نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے
 کہ امام احمد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جس شخص میں تم قوم لوط کا عمل پاؤ تو قاتل اور مقتول
 دونوں کو قتل کر دیکھم مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ کہنا تہ اور عورت کے ساتھ کہنا تہ یہی
 روایت کرتا جامع المسند حرام سے **وَالِی مَدِیْنِیْنِ اَخَاهُمْ شُعْبَا**
 دین کی طرف ان کے بہاں شعیب کو **فَاَنْظُرْ** مدین حضرت ابراہیم علیہم السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا
 اور اسکی اولاد کا نام ہی قبیلہ مدین ہو گیا اور جس جہتی میں وہ لوگ رہتے تھے اسکا نام ہی مدین تھا اور وہ تھا
 میں تھی حضرت شعیب ہی اسی خاندان میں تھے بیخاوی میں لکھا ہے کہ ان کا نسب نامہ یہ ہے شعیب بن

ابن کثیر کے تفسیر

لَقَدْ اِنَّ كُنْتُمْ مِنْ صَافِيَيْنَ **فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْمٰی**
 یعنی اگر تم آخرت پر ایمان لائے والے ہو تو یہ نتیجہ لو کہ ان احکام پر عمل کرنا تمہارے لئے
 دین و دنیا میں بہت ہے **وَلَا تَقْعُدُوا بِاَیْکُلٍ صِرَاطٍ عَلٰی عِلْمٍ**
وَتَصَلُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مِنْ اَمْنٍ بِیْہِ وَتَبْعُوْهُنَّ عِجَابًا
 اور تم بیٹھو ہر راستے میں کہ ڈرائے ہو تم اور نہ گئے ہو تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو اس پر
 ایمان لاؤ اور چاہتے ہو تم اللہ کے راستے میں کجی **فَاِنَّ اللّٰہَ کے راستے سے اللہ کا دین مراد ہے**
 ہر راستے میں بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ڈرائے اور روکنے کے لئے ہر طرف سے گھات لگانا
 اور ہر طرح کی کوشش کرنا اور اللہ کے دین میں کجی چاہنے سے مراد یہ ہے کہ ناحق کے شبہات اور
 شبہ بانی و محسوسوں سے ایمان لانے والوں کو بہکانا اور سیدھے راستے میں اپنے مخالفوں سے
 فریب دیکر کجی ظاہر کرنا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ کے دین پر ایمان
 لاؤ ہیں تم ان کے ڈرائے اور اللہ کے راستے سے منع کرنے کی ہر طرح سے گھات مت لگاؤ اور ہر طرف
 سے کوشش مت کرو اور یہ وہ شبہات سے مت بکاؤ **وَ اِذَا كُنْتُمْ اَعْمٰی**
فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْمٰی وَ اَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَتُہٗ
الَّذِیْ سَلٰی اٰیٰتِہٖ اور یاد کرو اُس وقت کو کہ تم تھوڑے تھے تو اللہ نے بہت کر دیا تم کو اور
 دیکر کیا ہوا انجام مفسدون کا **فَاِنَّ اللّٰہَ کے اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے قبیلہ کے آدمی**
 پہلے خوش تھے تھے اسوجہ سے تم کمزور تھے اللہ نے تم کو بڑا کر بہت سا کر دیا اسوجہ سے تمہارے
 خاندان کی بہت تقویت ہو گئی اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرو اور اُسکی نافرمانی کر کے فساد مت کرو
 دیکر فساد کرنے والوں کو انجام کیا ہوا اور یہی امتیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی انہیں کیسا عذاب نازل
 ہوا **وَ اِنْ کَانَ طَایِفٌ مِّنْکُمْ اٰمَنَ اِیَّ الَّذِیْ اَرْسَلْتُ بِیْہِ**

وَمَا أَفَاءَ لَكُمْ تُؤْمِنُهَا فَاغْصِبْ وَأَحْشَىٰ إِلَهُكُمْ اللَّهُ يَبْتَلِيكُمْ

وہ جو خیر امتیازیں اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لایا ہے اس پر جبکہ سارے میں بیجا غیبا ہو اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو کہ اللہ فیصلہ کرے تم میں وہی اچھا حکم کرنے والا ہے۔ **فَغْصِبْ** یعنی اگر تم میں سے کچھ لوگ میری ہدایت پر ایمان لائے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے تو دونوں فرقوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کے منتظر رہیں اور اس وقت تک صبر کریں کہ اللہ حق اور باحقین خود ہی فیصلہ کر دے۔ **وَأَحْشَىٰ إِلَهُكُمْ** کہ اللہ سے بہتر کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اس قول میں مؤمنین کے یہ وعدہ ہوا کہ تم کا فزون کی ایسا پر صبر کرو اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور کافروں کو تہذیب دے گی کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔

قَالَ الْمَلَأُ الْيَهُودَ الْكَافِرِينَ قَاهِرٌ قَهْرُهُمْ لِيُضِلَّهُمْ
إِلَٰهُكُمْ دَالٌّ عَلَىٰ الْغَيْبِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَرْتُمْ بِرَبِّكُمْ
أَوْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ

قوم سے اللہ نے کمالین کے ہم جنہوں کو شیخ نے ان کا جو قہر سے سب سے ایمان لائے ہیں انہی پر
ایسا ہے کہ یہ کفر پہر و ہمارے مذہب میں **قَاهِرٌ** یعنی اس قوم کے سرکشوں نے میرا مذہب
یہ کہہ کر ہم صبر نہ کریں گے اور نبیوں کے ایمان لائے ہوں گے جو اللہ کے حکم پر ایمان لائے ہوں گے
انہی ہم اپنے شیعہ کو اور قہر سے سب سے ایمان لائے ہیں اس پر اس سے کمالین کے یہ کہہ کر ہم انہوں کو
جو کہہ کر ایمان دین میں ایمان حاصل ہو جائے کہ ایمان لائے ہوں گے کہ انہوں نے کفر اور فتنہ سے
دین میں ایمان دیا اور اللہ کے دین کو ہرگز کفر نہ کہہ سکتے ہیں ہم صبر کریں گے کہ ایمان لائے ہوں گے
قَالَ اور ان کے کفار کا یہ کہہ کر کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے کفر کیا
ہم اس کو برا سمجھتے ہوں کہ **لِيُضِلَّهُمْ** حضرت شیعہ نے سرکشوں کو کفر کا دعویٰ کیا ہے

ہم کو روایت ہے کہ ہر کفر میں کیسے جانتے ہیں کہ ہم نے کفر کیا ہے یا نہیں؟
اَفَرَأٰی عَلٰی اللّٰهِ كَيْدًا اِنْ عَلٰی نَافِيٍّ مِّلَّتْ لَكُمْ بَعْدَ اِذْ جَعَلْنَا
اللّٰهَ مِنْكُمْ بیشک ہمتان باندہ میں ہم اللہ پر جو نثار اگر ہر جاوین ہم تمہارے ذریعہ میں بعد اس کے
 کہ پیدا کیا ہو اللہ نے اس سے **ف** یعنی جبکہ اللہ نے شرک سے ہکو چا دیا اور اس کی برائی ہم
 ظاہر کر دی اس کے بعد اگر ہم شرک میں مبتلا ہو جاوین تو اللہ پر جو نثار ہمتان باندہ میں گئے اس لئے کہ جب ہم
 شرک اختیار کریں گے تو ہکو اللہ کا شریک ماننا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ نے جو ہکو ہدایت کی
 تھی [معاذ اللہ] وہ باطل ہے اور مذہب کفر و شرک ہے اور یہ باتیں کہنا اللہ پر جمع نہیں
 ہمت باندہ میں **وَمَا يَكُوْنُ لِنَاسٍ اَنْ يَّعْلَمُوْا فِیْہَا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ**
اللّٰهُ اَوْ يَّخْتَارَ اور ہمیں لائق ہے ہکو کہ اس دین میں پابست جائے مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا۔
 حضرت شعیب علیہ السلام نے لکھا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کادین چھوڑ کر کفر کریں
 اختیار کریں مگر اس وقت کہ اللہ چاہے۔ یعنی اللہ کو اگر ہمارا گمراہ کرنا منظور ہوگا اور ہمارے دونوں کو ہدایت کی
 طرف سے گمراہی کی طرف پیر دیگا تو ہم کفر کی طرف پلٹ جاوین گے اس لئے کہ ہدایت کرنا اور گمراہ کرنا اللہ
 کے اختیار میں ہے اور جب تک اللہ نے ہم پر حق ظاہر کیا ہے اس وقت تک ہم کفر کی طرف نہیں جاسکتے
وَبَرِئَ رَبُّنَا مِنْ كُلِّ ثَمٰیۃٍ عَلٰی طاہر رہا ہے ہمارے رب نے ہر شے کو علم سے۔
ف یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے اور تمہارا نتیجہ کیا ہوگا اور
 ہم میں اور تم میں کون سعید ہے اور کون شقی ہے اور اس بتی سے ہم ہکو نکال دو گے اور تم بیان صحیح
 سلامت ہو گے یا تم غارت ہو جاؤ گے اور ہم بیان صحیح سلامت رہیں گے **عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا**
 اللہ پر ہر دوسرا کیا ہے **ف** یعنی ہم تمہاری دہکیوں سے نہیں ڈرتے ہمارا بہرہ و ساء اللہ پر ہے
 وہ ہماری مدد کرے گا نفع نقصان اسی کے اختیار میں ہے وہ اپنے فضل سے ہکو ایمان پر قائم رکھو گا

اور تبار سے شریعت جاری کرنا افق بینا و بین فقی و منا اخی و انت
 خیر الفاحشین ۵ اسے اللہ فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے
 ساتھ اور تو بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں ۵ اب حضرت شعیب نے اللہ سے دعا کی کہ
 اسے اللہ ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دے یعنی یہ کافر دین حق کو سمجھانے سے
 نہیں سمجھتے اب تو انہیں عذاب نازل کر ۵ **وَقَالَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 قَوْمِهِ لَئِنْ ابْعَدْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اذْهَبْتُمْ فِرْعٰوْنَ ۵** اور کہا
 اس کو وہ نے جو گمراہ کرنے قوم شعیب سے اگر پیروی کر دے تم شعیب کی توجہ ایک تم خسارہ پاسنے والی ہوگی
 ۵ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو کافر تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی
 کر دے گے تو بڑا خسارہ اؤس کے اسلئے کہ تم تو نے میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ جاتا رہے گا اور سارے گناہ
 چھوڑ دینے کے ۵ **فَاَخَذَ نَصْمَ السَّجْدَةِ فَاَصْبَحُوا اِنۡفِیۡ دَاۤیۡرَہٗ ۵**
 یعنی وہ لوگ تو پکڑ لیا اُن کو زلزلہ لگنے تو صبح کو اُسے اپنے گرد و نواح میں اوندھے سر ہوئے ۵
 قرآن میں اس قوم کے عذاب کا ذکر ہے اگر سب امتوں کو جمع کیا جائے تو یہ ثابت ہے کہ انہیں ایک بدل پایا
 جس میں عذاب کی نگاریاں اور علم برتے اور آسمان ایک سیلاب آئے اُن کی اور زمین میں زلزلہ آیا ان سب کے لیے
 وہ سب کے سب لاکھ ہوئے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ان سے توبہ کے اس عذاب کو محفوظ رہا اُن میں لڑوا
 شعیب کا کہ **لَمۡ یَغْنٰی فِیہَا ۵** تھوڑے شل یا شعیب اگر کیا کہ نہیں تھوڑا سیسہ اُن کی
سَرَّیۡنِیۡ اَشْعٰیۡیَا کَاۡوَاہُمۡ اَلْخٰیۡسِیۡہٗ ۵ یعنی وہ کافر نہیں ان کے لئے
 کہ جو شعیب کی پیروی کرے گا وہ نقصان پاوے گا لیکن حقیقت میں جو شعیب کی
 تائید کیا کرتے تھے وہی نقصان پاسنے والے تھے اور جو شعیب کی پیروی کرنے والے تھے وہ
 جہان میں فائدہ پاسنے والے تھے **فَقُوۡلۡ عَنْہُہٗ وَقَالَ لَیۡسَ بِہٖ**

اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ رُسُلًا رَّسٰی وَنَخَّصْتُ لَكُمُ الْكَيْفَ اَسٰی

عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ ذُوْنُوْهُ بِمِثْرِ اَشْبٰی اُنْ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ قَوْمًا
بیشک ہو جائے میں نے تم کو پیغام کہنے رب کے اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری پس کیوں افسوس
کردن میں کا فر کردہ ہر **ف** یعنی اُن کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت شعیب نے اُن سے کہہ کر اے

میری قوم میں سے اللہ کے پیغام تمہارے پاس پہنچا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی تمہیں غانا اور
اسکی سزا پائی اب میں تم پر کیوں افسوس کردن اسلئے کہ کہنے کہلے ہوئے حق کا انکار کیا ہے ہلاک
ہونے والوں کو بیشنا نا بطور میں ہ کے تمہارا رُسُل نافی قُرٰیۃ مِّنْ نَّبِیِّ
اِلَّا اَحَدًا اَهْلٰیًا اَلْبَاسًا وَ الضَّرَّاءُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُوْنَ

اور نہیں بھیجائے کسی نبی میں نبی کو مگر ایک ایسے اہل بستی داران کو تکلیف میں اور مصیبت میں تاکہ
وہ عاجزی کریں **ف** اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اسکل تو تم کو اتنی ہیست
دیتے ہیں کہ حق کے سمجھنے کا انکو موقع ملے اور ایسی حالتوں میں انکا امتحان کرتے ہیں جو اللہ کی

طرف سے رجوع کرنے کا سبب ہوں اول اُن کو تکلیف اور مصیبت مثلاً فطیری اور مرض ہست
ہیں اور یہی سامان اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے تاکہ وہ اپنی مصیبت دور ہونے کے لئے

اللہ کے سامنے عاجزی کریں ثُمَّ لَنَّا مَرَکَانَ الْبَیِّنَاتِ اَلْحَسَنَاتِ
حَتّٰی عَقُوْا قَالُوْا اَقْلَمَ مِّنْ اَبَانَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَاَحَدٌ نَّاهُمْ اَجْعَتْ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝

مصیبت کی جگہ راحت یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ آئی تھی ہمارے باپ داوون پرشت اور
راحت تو پکڑ لیا ہے اُن کو کیا یک اور وہ بے خبر تھے **ف** جب سختی اور مصیبت سے امتحان میں
اُن کی سمجھ درست نہ رہتی تو ہم نے اُنکی حالت بدلی اور سختی کے بدلے راحت دی تو خدا ان کے

گروہ کی بڑائی اور مقدر اس حالت تک پہنچا کہ اگر ان کی سمجھ ٹھیک ہو تو اس راحت کے شکر کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کو یاد کریں حاصل یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں ان کا امتحان کیا اور عذاب پہنچانے میں جلدی نہ کی اور ہر طرح تنبیہ کی مگر انہوں نے اس رنج و راحت کو امتحان نہ سمجھا اور دونوں حالتوں کے بدلنے میں ان کو تنبیہ نہ دی اور کہنے لگے کہ جیسی رنج و راحت ہم پر آئی اسی طرح ہمارے باپ دادا پر بھی آیا کرتی تھی یعنی رنج و راحت اللہ نے ہماری تنبیہ کے لیے نہیں بھیجے بلکہ زمانہ کی معمولی عادت ہی ہے کہ آدمیوں کی حالت بدلتی رہتی ہے پس جب کسی طرح ان کو تنبیہ نہ دی تو انہیں یکایک ان کو ایسی حالت میں پکڑ لیا کہ وہ بالکل غافل تھے یعنی ان کو گمان ہی نہ تھا کہ ہم پر کیا عذاب نازل ہونے والا ہے پس لے کر وہ رسول کے بیان کی تعدیق نہیں کرنے تھے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ مومن کی حالت غیب ہے اللہ اسکے لیے جو حکم کرنا ہے اس میں اور مومن کی بہتری ہوتی ہے وہ سبب اس بہتریت آتی ہے تو صبر کرنا ہے یہ بھی اسکے لیے بہتر ہوتا ہے اور جب اس پر راحت آتی ہے تو شکر کرنا ہے یہ بھی اسکے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پس مومن کا کام یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ نے اسکو رنج و راحت میں کیوں مبتلا کیا اور اس سے اسکا امتحان مقصود ہو۔ یعنی امتحان اس امر کا ہے کہ مصیبت میں صبر کرنا ہے یا نہیں اور راحت کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اور دوسری حدیث میں

ہے کہ مومن پر جب مصیبت آتی ہے تو اسکے سبب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور منافق کی مثل اس سے ہے جسے گناہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اسکے مالک نے کیوں اُسے باندھا اور کیوں اُسے جوڑا۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ
بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَاسْرَفُوا وَلٰكِن كَذَّبُوْا فَاصِلُ
بَيْنَهُمْ اَلْاٰمَنُوْنَ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کھول دیتے ہم ان پر درختیں آسمان سے اور زمین سے اور لیکن انہوں نے تکذیب کی

تو پکار لیا ہے اُن کو سبب اُن افعال کے جو وہ کرتے تھے **ف** یعنی جن بستیوں میں رہتے تھے
 رسول بھیجے گا وہ لوگ انہما کی ہدایت کو ماننے اور ایمان لانے اور پرہیزگار بنجانے تو اُن پر سختی
 نہ بھیجتے بلکہ زمین و آسمان کی برکت اُن پر نازل کرتے آسمان کی برکت سے بارش اور زمین کی برکت سے
 کھیتی اور پھل اور مویشی کی کثرت اور صحت و عافیت مراد ہے مگر انہوں نے پیغمبروں کو چھٹلایا تو ان کے
 اعمال بد کی وجہ سے اُن کو سختیوں میں مبتلا کیا اور قحط و مرض وغیرہ بھیجا یا مراد ہے کہ عذاب
 نازل کیا **اَفَاَمِنْ اَهْلِ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَّاَنْ
 هُمْ نَاظِرُونَ** ۱۷۵ کیا انہوں نے سوچا ہے کہ آجائے اُن پر ہمارا
 عذاب رات میں اور وہ سوتے ہوں **ف** یعنی جب بعض قوموں کو ہم اُن کے اعمال کی وجہ سے
 اپنا عذاب نازل کر کے ہلاک کر چکے تو اب اُن کے بعد جو قومیں ہیں کیا وہ نذر ہو گئی ہیں کہ کچھ ایک رات میں
 آپس ہمارا عذاب نازل ہو جائے اور وہ سوتے سوتے رہ جائیں مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی قوموں کی
 حالت پر غور کر کے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے اور اُسی طرح اپنے اوپر عذاب ہونے کا خوف کیوں
 نہیں کرتے اس آیت میں اہل قری سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو اُن قوموں کے بعد ہوئے جن پر
 عذاب نازل ہوا تھا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں تھے
 اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ بیان اہل قری سے نکدہ اور اُس کے گرد و فلاح کے لوگ مراد ہیں۔
**اَفَاَمِنْ اَهْلِ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُرٌّ وَّاَنْ هُمْ
 يُلَاحِظُونَ** ۱۷۶ کیا انہوں نے سوچا ہے کہ آجائے اُن پر ہمارا عذاب اور وہ کہل میں
 ہوں **ف** یعنی کیا اُن کو یہ خوف نہیں کہ وہ پیغمبروں کو دیکھیں اور اُن کے اعمال کی وجہ سے
 پکار لیا ہے اُن کو سبب اُن افعال کے جو وہ کرتے تھے **ف** یعنی جن بستیوں میں رہتے تھے
 رسول بھیجے گا وہ لوگ انہما کی ہدایت کو ماننے اور ایمان لانے اور پرہیزگار بنجانے تو اُن پر سختی
 نہ بھیجتے بلکہ زمین و آسمان کی برکت اُن پر نازل کرتے آسمان کی برکت سے بارش اور زمین کی برکت سے
 کھیتی اور پھل اور مویشی کی کثرت اور صحت و عافیت مراد ہے مگر انہوں نے پیغمبروں کو چھٹلایا تو ان کے
 اعمال بد کی وجہ سے اُن کو سختیوں میں مبتلا کیا اور قحط و مرض وغیرہ بھیجا یا مراد ہے کہ عذاب
 نازل کیا **اَفَاَمِنْ اَهْلِ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَّاَنْ
 هُمْ نَاظِرُونَ** ۱۷۵ کیا انہوں نے سوچا ہے کہ آجائے اُن پر ہمارا
 عذاب رات میں اور وہ سوتے ہوں **ف** یعنی جب بعض قوموں کو ہم اُن کے اعمال کی وجہ سے
 اپنا عذاب نازل کر کے ہلاک کر چکے تو اب اُن کے بعد جو قومیں ہیں کیا وہ نذر ہو گئی ہیں کہ کچھ ایک رات میں
 آپس ہمارا عذاب نازل ہو جائے اور وہ سوتے سوتے رہ جائیں مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی قوموں کی
 حالت پر غور کر کے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے اور اُسی طرح اپنے اوپر عذاب ہونے کا خوف کیوں
 نہیں کرتے اس آیت میں اہل قری سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو اُن قوموں کے بعد ہوئے جن پر
 عذاب نازل ہوا تھا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں تھے
 اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ بیان اہل قری سے نکدہ اور اُس کے گرد و فلاح کے لوگ مراد ہیں۔

کیا وہ نذر ہو گئے اللہ کے کر سے اور نہیں نذر ہوئے اللہ کے کر سے مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے
ہیں **فَمِنْهُمْ** مگر سے وہ عذاب مراد ہے جو یکایک حالت غفلت میں آجاد سے پہلے سے اس کا
خیال نہو مطلب یہ ہے کہ یکایک اللہ کے عذاب نازل ہونے سے وہی لوگ نذر ہوتے ہیں جو
خسارہ پانے والے ہوتے ہیں اور جن کی سچہ درست ہوتی ہے وہ کسی حالت میں اللہ کے عذاب
نذر نہیں ہوتے۔ ان کی کثرت نے کہا ہے کہ جس بصری کا قول ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت کرتا ہے
اور اس حالت میں ہی اس کو خوف ہوتا ہے اور منافق گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس حالت میں
بھی نذر ہوتا ہے **أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَابُونَ أَلَمْ يَرْضُوا بِمَا لَمْ يُجِبْ**
أَهْلِيكَمْ أَنْ تُنَبِّئَهُمْ بِمَا لَمْ يَرْفَعُوا بِلَهُمْ اور تم جو کہ ظلمت
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ کیا نہیں کہیں کیا نہیں کہیں
ہوتے ہیں زمین کے ہلاک ہو جاتے اس کے مالکوں کے کہ اگر ہم چاہیں تو ہلاک کر دیتے ہیں ان کے
گناہوں کی اور صبر کیا دینا ہم ان کے دلوں پر پردہ نہ سکیں **فَتَذَكَّرْ لَهُمُ** یعنی جو لوگ پہلی امتوں کے
ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمینوں کے دارشائے ہیں وہ پہلی امتوں کا عذاب نہ سکر اتنی بات
نہیں سمجھتے کہ جس طرح پہلی امتوں کو ان کے گناہوں کے سبب سے ہلاک کر دیا اس طرح
اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا میں ہلاک کر دیں اور جس طرح پہلی قوموں کے
دلوں پر مٹر لگادی گئی کہ ان کے دل کی سمجھ ہی نہیں اور آخر رفتہ رفتہ سخت عذاب کے مستحق
ہو گئے یہی حال ہم ان کا ہیں کہ ان کے یعنی جیب وہ کفر و انکار جوڑینگے تو ہم ان کو سخت عذاب کا
مستحق بنانے کے لئے سرکشی میں ایسا بڑا دینگے کہ ان میں غم کے قول کرنے کا مادہ ہی نہ
رہے گا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وہی کہ جو حالت میں اللہ کا خوف چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قِيلَ لَكُمُ يَطْعَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ
 یہی بستی ان کو بیان کرتے ہیں ہم تجھ پر ان کے حالات اور بیشک آئے تھے انہیں ہمارے رسول
 و دلیلوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے نہ تھے جو ایمان لاتے اس سبب سے کہ تکذیب کو چکے تھے پہلے
 اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر **قُلُوبُ** اس سے اول قوم نوح اور قوم ہود اور قوم
 صالح اور قوم لوط اور قوم ثعلیث کے ہلاک ہوئے کا ذکر کیا پہر ان کی طرف اشارہ کو کے فرماتا ہے
 کہ جن بستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان میں ہمارے رسول حق کی دلیلوں اور معجزوں کے ساتھ آئے
 تھے مگر وہ لوگ جو ان بستیوں میں رہتے تھے ایسے نہ تھے جو ایمان لاتے اس سبب سے کہ اول
 جب رسولوں نے ان کے سامنے حق پیش کیا تو انہوں نے تکذیب کی پہر انہوں نے یہ گوارا نہ کیا
 کہ جسکا اول انکار کر چکے آخر میں اسکو مانیں اسی طرح ہماری عادت ہے کہ جو لوگ کفر پر اصرار کرتے
 ہیں اور **قُلُوبُ** کے سمجھنے کا قصد نہیں کرتے ان کے دلوں میں ہم مہر لگا دیتے ہیں اور ان میں جو
 کے سمجھنے کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی تاکہ زیادہ کفر کر کے زیادہ عذاب کے مستحق بنجا دیں یا مراد
 یہ ہے کہ جس طرح سمجھنے کے شتہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دینا انہیں اسی طرح ہم اگر جانیں
 تو ان موجودہ کافروں کے دلوں پر بھی مہر لگا دیں گے اور ان کو بھی سخت عذاب کا مستحق بنا دیں گے
 اور بعض مفسرین نے [یَا کُذِّبُوا مِنْ قَبْلِ] کے معنی یہ لکھے کہ وہ لوگ ایسے نہ تھے جو اس دین حق پر
 ایمان لاتے جسکی وہ ان رسولین کے آنے سے پہلے تکذیب کرتے تھے **وَمَا وَجَدْنَا**
لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ سَعْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا لَهُمُ مُسْتَقَرًّا
 اور نہ پایا ہے انہیں کچھ نیک چلن اور بیشک پایا ہے ان کو اکثر کو بدکار **فَإِنْ** یعنی گذشتہ آیت میں
 ہوا انہیں ہتھے اپنے رسول بھیجے تھے ان میں اکثر ایسے تھے جو اپنے عہد پر قائم نہ تھے اور اکثر بدکار تھے
 عہد سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل سلیم ایسی دی ہے کہ اگر تمام مخلوقات کے عجائبات پر

خو کر کے قتل سے کام لے تو غرور و تجوین آہستہ آہستہ کہ ان چیزوں کا پیرا کر سنے والا وحید الشریک ہے
 پس عہد پر قائم نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے عقلی سیدھی سے کام نہ لیا اور شرک میں مبتلا
 ہوئے یا عہد توڑنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو دین سکھائے تھے اور ان کے باپ دادا
 اس کو قبول کر چکے تھے اور اس پر قائم رہنے کا عہد کر چکے تھے اس عہد پر قائم نہ رہتے یا عہد کسی
 مراد یہ ہے کہ جب انہیں مصیبت آتی تھی تو یہ عہد کرتے تھے کہ اگر اس مصیبت سے نجات دیکھنا تو
 کبھی ہم شرک نہ کریں گے جب اس مصیبت کو ان سے رخ کر دیتا تو اس عہد پر قائم نہ رہتے
 اور ہر شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے **لَقَدْ كُنَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ مُتَوَكِّلِينَ**
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَتَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَدْوً أَكْبَرَ یعنی جن رسولوں کا پہلے ذکر ہو چکا ان کے ہم رہتے فرعون اور اس کی قوم کفر
 موٹی آگ بجھا اور موٹی آگ کو حجرات دیکھتے جو ہماری نشانیاں تھیں تو فرعون اور قوم فرعون نے ان حجرات کا
 انکار کیا اور موٹی آگ کی ہدایت قبول نہ کی اب تو دیکھو انجام مفسدوں کا کیا ہوا کہ وہ سب دیر میں غرق ہو کر
 غارت یا الہی میں ہو گئے اور حضرت موسیٰ اور ان کی ساری قوم ان کے ڈوبنے کا نشانہ دیکھ رہی تھی۔
وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُكُم إِلَىٰ سَبِيلٍ كَرِيمٍ
يُخْرِجُكُم مِّنَ هَٰؤُلَاءِ دُجًى يُصْعَقُونَ فِيهَا بِغَارٍ مُّتَنَجِّسٍ لَّعَنَ لِّلَّهِ فِيهَا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
 یعنی فرعون میں رہا عالمین کی طرف سے رسول ہوں سزاوار ہوں اس کا کہ نہ کہوں اللہ پر گواہی۔
فَتَدْعُوهُ بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون یعنی مصر کا
 بادشاہ تھا اس کا نام مانوس تھا اور بعض کا قول ہے کہ ولید بن مصعب بن ربیع تھا یہ بادشاہ بنی اسرائیل

ابن کثیر نے سدی یورین عباس سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا پیش کیا تو وہ ایک نر اثر و بانگیا اسکا منہ کھلتا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ شیخ کا جگر از زمین پر پڑا اور اوپر کا جگر اقصیٰ قرعون کی دیوار پر تھا قرعون اسکو دیکھ کر بہت ڈر گیا اور کوڑ کر بھاگا اور اس سے گوز صاور ہوا ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا اور چلا یا کہ اسے موسیٰ اس سانپ کو تو روک سے میں تمہارا ایمان لانا ہوں اور تیرے ساتھ نبی اسرائیل کو لیتا ہوں تب حضرت موسیٰ نے اس سانپ کو پکڑ لیا تو وہ ویسا ہی عصا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ دوسرا منہ حضرت موسیٰ نے یہ دکھا یا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جو اپنا کھانا تو وہ چمکدار نورانی بن گیا اسکی سفیدی کسی داغ ایچو کی نشتی بلکہ دیکھنے والوں کو چمکدار اور نورانی معلوم ہوتا تھا اور ہر دو بار جب میں اسکو دیکھا پہلے تھا ویسا ہی ہر گز **قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قُلُوبِهِمْ** فرعون انک من اللہ علیہ السلام **يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَكُمْ** میں انکو غیب کر دیتا ہوں کہ تمہارا سر ڈال دے گا اور فرعون نے جو فرعون کی قوم پر

یشاک یہ مادہ کہ ہے کال چاہتا ہے کہ تمہیں قہاری زمین سے نکال دے ایسا بھی فرعون کہتا ہے۔ **ف** جب یہ حالت خوف کی رخ ہو گئی اور حضرت موسیٰ کا عصا جو اثر و بانگیا تمام عصا بن گیا تو فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ موسیٰ کے دفع کر کے کی کیا تدبیر کریں اور کچھ کر اسیم غالب آویں اور انکو یہ خوف بھی پیدا ہو کہ موسیٰ کا منہ وہ دیکر سب لوگ موسیٰ کے ساتھ چلا جائے جب سب نے ملکر ایسا مشورہ کیا تو قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ بھڑایا دو گوسہ اور چھوڑا ہر کہ تمکو اس ملک سے نکال دے اور آپس میں ایک دوسرے سے ہوشیار رہو اس کے باب میں نہاری کیا راہ ہے اور کیونکر اسکو دفع کریں۔ **قَالَ الرَّجُلُ وَأَخَاهُ وَأَدِيمُ** **الْمَدَائِنِ الْخَشِيرِينَ يَا شُوكْ بَكْلِي عَلَيَّ** کہانا توں روکے رکھ موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو اور بچ بستیوں میں بلاسنے والے کہ تیرے پاس سے آج

ہر کمال جادوگر کو **ف** اُس نے اپنے میں جادو کا رواج بہت تھا اسی وجہ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا مجروح دیا تھا کہ جادو گروں کو عاجز کر دینا اور اسی وجہ سے سب نے حضرت موسیٰ کو جادو گر سمجھا اور اُس مشورہ کے بعد سب نے متفق ہو کر فرعون کو حضرت موسیٰ کے مطلوب کرنے کی یہ تدبیر بتائی کہ جادو کا جواب جادو سے دیا جائے اور موسیٰ اور اُن کے بانی ہارون کو چند روز روکا جائے اور آدمی بھیج کر سب ملکوں سے بڑے بڑے جادو گر بلائے جائیں چنانچہ فرعون نے یہی کہا اور بڑے بڑے جادو گر بلا کر جمع کئے **وَجَاءَ الشَّيْرَةُ فَوْعُونَ قَالُوا إِنَّا لَنَنصُرُكَ إِن مَنَّا مَعَكَ الْعَظِيمِينَ** اور آئے جادو گر فرعون کے پاس اور کہنے لگے کہ ضرور ہمارا انعام ملے اگر ہم غالب ہو جائیں **ف** یعنی جادو گروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم اپنے جادو سے موسیٰ پر غالب ہوں تو ہمیں انعام کا وعدہ کیجئے **قَالَ نَعَمْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْمُقَرَّبِينَ** اور فرعون نے ہاں اور تم مقررین میں ہو گے۔ **ف** فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے موسیٰ پر غالب آ جاؤ گے تو تم کو انعام ہی ملیگا اور میرے مقرب خاص ہوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ **قَالُوا أَيْمَنُ سَيِّئًا إِنَّ** **تَلْقَىٰ وَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ** اور فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو ڈالے یا ہم ڈالنے والے ہوں **ف** یعنی مقابلے کے وقت ساحرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یا پہلے تو اپنا عصا ڈال کر اپنا کمال ظاہر کر یا پہلے ہم اُن چیز کو ڈالیں جو ہمارے پاس ہیں ساحرون نے جو حضرت موسیٰ کو بھی اختیار دیا کہ اگر چاہیں تو وہ ابتدا کریں اور اگر چاہیں تو بعد کو اپنا کمال ظاہر کریں اس سے اُن ساحرون کو اپنی بہادری ظاہر کرنا مقصود تھی کہ ہم ایسے کامل ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں سے ہر صورت میں غالب رہیں گے بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا یہ ادب کیا کہ اول حضرت موسیٰ کو عصا ڈالنے کا اختیار

دیا اس ادب کی برکت سے آخر میں انکو سعادت نصیب ہوئی **قَالَ الْقَوِيُّ** اے نبی
 کما تہمین والو **ف** چونکہ حضرت موسیٰ کو ان کے مفلوب ہونے اور اسے غائب ہونے کا
 یقین نہا کسی قسم کا شک نہ تھا اسلئے اول ساحرون کو ابتدا کرنے کی اجازت دی اور انہوں نے
 جو اپنی مادی ظاہر کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کو ابتدا کرنے کی اجازت دی تھی اسکا جواب دیا میں
 ہر سکتا تھا کہ اُنکے جادو کو نہایت حقیر سمجھ کر اُسکی کچھ بھی پروا نہ کی اور یہ بھی اکثر معمول ہے کہ جب جادو
 ظاہر ہوتی ہے اُسکا اثر دونوں میں بہت پڑتا ہے **فَلَمَّا الْقَوِيُّ اسْمَهُ وَاَعٰی**
النَّاسِ وَاَسْرَھُمْ بَعَثَھُمْ وَاَیَّاسَ عَظِیْمَ
 توجہ (ساحرون نے اپنا سامان) اڈالا تو جادو کر دیا انہوں نے آدمیوں کی آنکھوں پر اور دروازے پر
 اور لائے پڑا جادو **ف** یعنی ان ساحرون کے جادو کا فقط یہ اثر تھا کہ انہوں نے
 نظر بند کی کہ جس سے دیکھنے والوں کے سامنے یہ خیال بندہ گیا کہ جو رستیاں اور ٹکڑیاں انہوں نے
 پہنکی تھیں وہ سانپ بن گئیں پس اُنکے جادو کا اثر دیکھنے والوں کی آنکھوں پر تبادہ چیزیں جو انہوں نے
 پہنکی تھیں وہ حقیقت سانپ بن گئیں مگر وہ سب چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے پہنیں تھیں اور سب سانپ بن گئے وہ انکو
 نظر آنے لگیں کہ سب ڈر گئے اور انہوں نے جادو کا بڑا حال ظاہر کیا۔ ابن کثیر نے ابن اعراب سے
 یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ جادو گر بندہ ہزار ستھ اور شہر شخص کے پاس ایک رسی اور ایک لائی تھی
 اور ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو ساتھ لیکر عصا ٹیک کر کھڑے تھے ہر فرعون اور
 اُسکے سردار وغیرہ شہر کے بہت سے لوگ تماشہ دیکھنے کے لئے ایک طرف بیٹھے ہر ساحرون نے حضرت
 موسیٰ سے کہا کہ یا تو پہلے تم اپنا عصا اڑا یا ہم اپنی چیزیں ڈالیں حضرت موسیٰ نے ساحرون کو
 اجازت دی کہ ابتدا وہی کریں انہوں نے اپنے جادو سے اول حضرت موسیٰ اور فرعون کی نظر پکڑی
 کی اور اُسکے بعد اور سب آدمیوں کی نگاہوں پر اثر ڈالا ہر جادو گر نے اپنی رسی اور لائی پہنکی

پیشین پہاڑوں کی برابر بڑے بڑے سائب نظر آئے لیکن تمام ٹکڑے ان سائبوں -
 سلوم جو تائب ایک دوسرے سائب پر چڑھتا نظر آتا تھا **وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى
 اٰن اَلْقَوْا عَصَاكَ** اور وہی بھی ہے موسیٰ کی طرف کہ ڈال دے اپنا عصا
فَیَنْقَلِبْ مَا یَا فِکْکُنْ **فَقَفَّ السَّحَابُ وَبِکَا**
کَاتِفٌ یَّعْمَلُونَ **فَیَنْقَلِبْ مَا یَا فِکْکُنْ** تو نگاہ وہ ٹکڑے رہتا اس باطل کو جو دم ظاہر کرتا
 ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گئی ان کی بناوٹ۔ **فَقُلْ یٰۤاَهْلَ الْاَرْضِ**
طَیِّبُوْنِ **فَیَنْقَلِبْ مَا یَا فِکْکُنْ** وہاں اور پہرے ڈھیل ہو کر۔ **فَیَنْقَلِبْ**
 کافروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنا جادو ظاہر کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی
 اپنا عصا ڈال دے حضرت موسیٰ نے جو اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اثر دہا بگیا اور جس
 پہاڑوں نے دکھائے تھے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے بن گیا اور کافروں
 اس وقت جادوگر عاجز ہو کر دیل ہوئے۔ **وَالْقَمَرِ الشَّامِکَةِ** **فَیَنْقَلِبْ**
فَیَنْقَلِبْ مَا یَا فِکْکُنْ **فَیَنْقَلِبْ مَا یَا فِکْکُنْ** اور ڈالے گئے جادوگر سجدہ میں کیا انہوں نے کہ ہم ایمان لائے اس رب العال
 اور ہماروں کا رب ہے۔ **فَیَنْقَلِبْ** ان ہزاروں جادو گردن کی لاشیاں اور رے
 تھیں کہ گئی اور ان کو دیکر پتہ تھے وہ سب غائب ہو گئیں اور حضرت موسیٰ کا عصا
 انکو ٹکڑے بن گیا اور پھر جب حضرت موسیٰ نے اسکو اٹھایا تو وہ عصا بن گیا یہ حالت دیکھ کر
 یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کا عمل سچ نہیں معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اس لئے کہ
 کہیں تو ان لاشیوں اور رسیوں کا پتہ لگتا اور یہ دلیل ان کے دل پر ایسی اثر کر گئی کہ
 اور کچھ نہیں پڑا کہ سجدہ میں گر گئے حاصل یہ ہوا کہ اللہ نے دلیل حق کو ان پر غالب

ایسا بے اختیار کر دیا کہ وہ سجدہ میں گرے پر چوڑے ہو گئے اور خواہ مخواہ انکو یہ کہنا پڑا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں چونکہ اللہ نے انکو سجدہ میں کر دیا اسی لئے فرمایا کہ جاؤ اگر سجدہ میں گراؤ گئے اور جاؤ کروں گے صاف اقرار کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے اور چونکہ سننے والوں کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ رب العالمین سے فرعون مراد ہو اس لئے انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے **قَالَ فِرْعَوْنُ اَمِنْتُ** **قَبْلَ اَنْ اَدْنٰ اَلَيْسَ اَنْ لِّكَ اَنْ هٰذَا الْمَلِكُ مَمْكُوْنٌ مَّوَدَّ فِي الْمَدِيْنَةِ** **لِيُجِزَّ اَمِنْهَا اَهْلُهَا فَسَقُوْنَ تَعْلُوْنَ** **ذُ** فرعون نے کہا تم ایمان لائے آگے اس سے پہلے کہ میں تمکو اجازت دوں یہ ایک جملہ ہے کہ جو یہ کر دیا تاہم نے شہر میں تاکہ کالو تم شہر سے شہر والوں کو قریب جان لو گئے تم **فَسَقُوْا** جب ساحر سجدہ میں گر گئے اور انہوں نے ایمان کا اقرار کیا تو فرعون نے ان ساحروں سے کہا کہ تم بغیر میری اجازت کے اللہ پر کیسے ایمان لائے آگے تاہم تم نے اس سے پہلے جب شہر میں تھے تو تمہارے ساتھیوں کے یہ تجویز کر دیا تھا کہ ہم ایسا معاملہ کر گئے کہ انہوں نے عاجز ہو گئے کہ غائب کر دینے کے اور پھر ایمان کا اقرار کر لینے اور یہ تم نے اس سے پہلے کیا تھا کہ شہر والوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اس سب سے تمہارا درجہ حضرت موسیٰ کی درخواست تھی میں تمکو بہت جلد اس کی سزا دوں گا حاصل یہ ہے کہ فرعون نے یہ کہا کہ جو معاملہ واقع ہوا اور ساحروں کو سزا دی ہو میں اگر ایمان کا اقرار کیا یہ سب فریب ہے اور موسیٰ اور ساحروں کی سزا پہلے سے شہر میں پاش ہوئی تھی اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ سے نکال دینا اور **قَطِيعٌ مِّنْ** **اَيُّكُمْ يَكْفُرُ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ مُّشَاةً لِّمَنْ لَّمْ يَكْفُرْ اَجْمَعِينَ** **ذُ** انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف طرف سے پھر سولی دوں گا میں تمکو سب کے مخالف طرف سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ راین طرف کا ہاتھ اور بائیں

سولی دینا فرعون کا عذاب۔

طرف کا پاؤں یا اس کا عکس ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول دینا اور مخالفین سے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹنا
 سب سے پہلے فرعون کی ایجاد ہے **قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ** ۵
 انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں **ف** یعنی اگر تو ہمارے قتل کرے گا تو
 ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کرینگے اور وہ ہمارے عظیم دیکھا جائے گا ہمیری اس دہلی کی برادر نہیں
 کرتے اور اگر ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع کرینگے تو اللہ کا عذاب سے محفوظ رہے گا **وَمَا تَنْقِمُ**
مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ۶ اور تو عیب نہیں لگاتا ہم پر ہم میں
 کوئی چیز کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آگئیں **ف**
 یعنی تو ہم میں عیب لگاتا ہے وہ فقط یہی کہ ہم نے حق کی دلیل کو سمجھ لیا اور ہم اللہ پر ایمان لا
 تو اسی کی ایک سزا دینا ہے یہ سزا ہے جو حق پر ایمان لانے والوں کو ملتی ہے۔ دلیل
 امر احسن ہوئی ہے جو وہ **رَبَّنَا أَوْرِثْ لَنَا مَا عَرِثْنَا** ۷ **وَأَوْثِقْ لَنَا**
فُتُورَنَا ۸ اے رب! ہمارے ہم پر صبر اور موت دے کہ ہم کو حالت اسلام میں **ف**
 اس وقت ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! ہم کو فرعون کے عذاب پر صبر دے اور ایمان
 ہم کو مستقل بنا دے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے ہمارے استقلال میں فرق نہ آوے اور ہم اسلام پر
 مہربان۔ منہسین کا اختلاف ہے کہ فرعون نے جو دہلی دی تھی اس کو پورا کیا اور اسی طرح ان کو قتل کیا یا
 پورا نہیں کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ لوگ جس کو جادو کرتے اور شام کو
 شہید تھے اس قول سے معلوم ہوا کہ ترجیح اسی کو ہے کہ فرعون نے ان کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا
 اور جو دہلی دی تھی وہ پوری کی **وَقَالَ اللَّهُ مِمَّنْ قَوْمٌ فَرِحُوا بِكُلِّ بَلَاءٍ**
مُؤْتَنِي وَتَقْوَمَا لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ
وَالْيَتَامَىٰ ۹ اور کما سر داروں سے جو فرعون کی قوم سے تھے کیا (زمرہ) چھوڑتا ہے

تو دیکھی کہ اور اس کی قوم کو اس لئے کہ ملک میں فساد کریں اور ترک کر دیں تجھے اور تیرے بھائی کو قتل فرعون کے سرداروں نے فرعون کو حضرت موسیٰ کے قتل کی ترغیب دی اور یہ کہا کہ قوم موسیٰ کو مع نام بنی اسرائیل کے قتل نہیں کرنا اور اس لئے زندہ چھوڑنا ہے کہ وہ ملک میں فساد ڈالیں یعنی لوگوں کو اپنا دین سکھائیں اور تیری طرف سے پیروی اور تجھے ترک کر دیں اور تیرے پیروں کو بھی ترک کر دیں یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ فرعون بنوں کی بھی پرستش کرتا تھا بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس نے لوگوں کو حکم کیا تھا کہ تم بنوں کی پرستش کرو یہ بت تمہاری سفارش مجھے کیا کرینگے اور اس میں راضی ہونگا۔ بعض کا قول ہے کہ اسکا کوئی مذہب نہ تھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بہت ہی دجنا تھا مگر یہ دونوں باتیں اسکی رسمی اور معمولی باتیں ہیں دل میں کسی چیز کا معتقد نہ تھا اور خدا کے دعوے کا بھی قائل نہ تھا بعض کا قول ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ آخرت کے مالک یہ ہیں اور دنیا کا مالک میں ہوں۔

قَالَ قَتِلْ اٰیۡتَآءَ هٰٓؤُلَآءِ وَکُتِلْ اَیۡتَآءُ هٰٓؤُلَآءِ فَاۡتٰتٰکَ فَوْقَکَ قَاهِرُوۡنَ ۝۱۰۰

چوڑینگے ہم ان کی آیتوں کو اور ہم ان پر غالب ہیں قاتل فرعون دل میں حضرت موسیٰ کا مہجرہ دیکھ کر ڈر گیا اور اس کو جرات نہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم دیتا مگر جب سرداروں نے حضرت موسیٰ کے قتل کی ترغیب دی تو شرم کے مارے صاف صاف یہ نہ کہہ سکا کہ میں موسیٰ کو ڈرتا ہوں بلکہ دین بات بتائی کہ بنی اسرائیل سے کہہ لئے یہی سزا کافی ہے کہ ان کی آیتوں کو زندہ چھوڑ دی جائیں اور لڑنے کے جو پیدا ہوں وہ سب قتل کر دے جائیں اسی طرح ان کی ساری قوم کا خاتمہ ہو جائیگا اور ہمتوں پر ہر طرح غالب ہیں کہ یہ کچھ مضرت نہیں پہنچا سکتے

اِنَّۡمُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَآٰمَنُوۡۤا اِنَّۡ اَکْثَرَ النَّۡفٰثٰتِ کٰذِبٰتٌ ۝۱۰۱

مَنْ یَّشَآءْ فَعِبَادٌ ۙ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیۡنَ ۝۱۰۲

اپنی قوم سے کہا کہ اے خدا سے مدد مانگو اور صبر کرو بیشک زمین اللہ کی ہے دیتا ہے ملک جسکو چاہتا ہے
 اپنے بندوں میں سے اور انجام کی بھلائی پر نیز گاردن کے لئے ہے **ف** فرعون دل میں
 حضرت موسیٰ سے ڈرتا تھا اسکو یہ بھی جرات نہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو کچھ حضرت پر نچا دے یا قید کرے
 مگر آئے اپنے سرداروں سے بایں بنادین اور بنا دل خوف ظاہر نکلا اور کہا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا
 اور اس کو قتل کر دیا اور اس کو زندہ چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اس کی کافیت سے ابتدا میں جب حضرت
 موسیٰ پیدا ہوئے تھے اسوقت ہی یہی حکم تھا۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ حکم موقوف ہو گیا تھا
 یا اسوقت تک باقی تھا مگر اس میں شک نہیں کہ اب دوبارہ فرعون نے یہی حکم کیا خواہ یہ پہلے حکم کی تائید ہو
 یا دوبارہ از سر نو ہی حکم دیا اس حکم کو کہ بنی اسرائیل گھبرائے اور ان کو اپنے لڑکوں کے قتل ہونے کا بہت
 افسوس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو یوں سمجھایا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو تو تمہاری نصیحت
 دفع ہوگی یا وہ ثابت ہوگی فرعون کے اختیار میں نہیں اللہ کے اختیار میں ہے جسکو چاہتا ہے اس کو
 دیتا ہے پس جب چاہیگا اللہ فرعون سے سلطنت حسین لیگا اور تمکو دیر لگا اور آخر کو فتح آئیں گی ہوگی
 جو پرہیزگار ہیں یعنی اللہ کے احکام کی کسی طرح نافرمانی نہیں کرنے بلکہ اطاعت کرنے میں عاقبت سے
 یا تو یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد جنت تکوین کی یا مراد ہے کہ دنیا میں آخر کو تمہاری فتح ہوگی یا دونوں
 مراد ہیں اور ظاہر یہ ہے **قَالُوا اَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَا وَرَبِّ**
اَعْدِيْنَا مَا جِئْتَنَا انہوں نے کہا کہ تم کو دیکھ کر کیا نیر سے آئے ہو پہلے ہی اور تیرے آئے کہ
 بعد ہی **ف** بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے ہی تم پر بہت
 قلم ہونے لگا ہے اور ہمارے لڑکے قتل کئے جاتے تھے اور تیرے آئے کے بعد ہی ہم پر
 قلم لگا کر ہمارے لڑکے قتل کئے جاتے تھے اور تیرے آئے کے بعد ہی ہم پر
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُّعَلِّكَ عَذَابًا وَّلَا تَشْعُرُ
فِي الْاَرْضِ فَنَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۰۱) اے موسیٰ نے اسکا چاہتا ہو تمہارا رب

۱۰۱

اور یہ نصیب آئی تو کہنے لگے کہ یہ مومنوں کی خوشی ہے نہ اعداء کی طرف سے
 بجھتے نصیب کو **لَا اِلٰهَ اِلَّا اِنَّمَا ظَنَرَهُمْ عَنْكَ اَللّٰهُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ**
لَا يَعْلَمُونَ ۵۸ ہاں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ شامت الہی اللہ کے پاس ہے
 لیکن اکثر ان میں سے نہیں مانتے **ف** اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی فراغت کو اپنے استحقاق کے
 سبب سے اور نصیب کو حضرت موسیٰ کی خوشی سے سمجھتے تھے یہ الہی غلطی تھی بلکہ کچھ اللہ کی طرف سے
 تاوان نہ تھا کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں۔
 سارے دنیاوی داروں کے ہی نصیب ہی اس کی طرف سے تھے تو یہ نصیب آئے گا سب حضرت موسیٰ
 میں نہ تھا بلکہ نصیب اللہ کی طرف سے تھی۔ طبرہ بر فانی اور ہر شے کو کہتے ہیں اور اس کا نام نصیب میں
 منح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے اس کی نفی کی ہے البتہ نیک فال لینا جائز
 اور وہ جو حقیقت دعا سے خیر ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اکثر جس کے نہیں جانتے تفسیر میں لکھا کہ
 کہ مراد یہ ہے کہ اکثر مخلوق اس سے تاوان ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے بلکہ اپنی نادانی سے
 حوادث کو۔ سب اسباب ظاہری کی طرف منسوب کرنے میں یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہوتا ہے قضاء و قدر کی
 مطابق ہوتا ہے اللہ کے ہوا کسی میں یہ قدرت نہیں کہ جو اثر کرے **وَقَالُوا اَمْ هُمْ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ**
يَوْمَ يَأْتِيهِمْ اَيُّهَا لَيْسَ لَكُم مِّنْ دُونِ اللّٰهِ سَاحِرٌ عَلِيمٌ ۵۹ اور انہوں نے
 کہا کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کا ہے اس سے ہم پر جادو کرے تو ہم تجھے ایمان لائے اور انہیں
 میں **ف** یعنی قوم فرعون نے جو ہر سے حضرت موسیٰ کے دیکھ لئے اس کے بعد بھی انکو تنبیہ نہ ہوئی
 اور حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ تو جادو کرنے کے لئے یہ نشانیاں ظاہر کرتا ہے تو جتنی چاہے
 اتنی نشانیاں دکھا ہم ان باتوں سے تجھے ایمان نہیں لائیں گے انہوں نے حضرت موسیٰ کو ہر دھوکہ دیا
وَاَوْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّغْيَانُ فَاَنْزَلْنَاهُمْ فِي الْغَمْرِ ۶۰ اور ہم نے ان کو غرور
وَالْقَمَلُوعَ وَاللّٰهُ اَيُّهَا مَفْصَلَاتُ مَا تَسْتَكْبِرُونَ ۶۱

شمالیہ

وَكَانَ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ تَوَسَّلَ بَيْنَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَبْرِائِيلُ بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَخَرَجَا مِنْ بَيْنِهِمَا وَبَقِيَ الْقَوْمُ فِي غَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

خون نشایان کھل ہوئی تو سرکشی کی آہوں نے اور سے گنہگار لوگ **ف** ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو بھڑکایا تو اللہ نے قوم فرعون پر بارش کا طوفان بھیجا اور انہیں برساکر انہیں بخوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ عذاب انہیں تو انہیں حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اس بارش کو تھام دے اگر یہ بارش ہو تو خدا ہو جاوے گی تو ہم تم پر ایمان لادینگے اور بنی اسرائیل کو تھامے ساتھ ہی جگے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تب ہی وہ ایمان نہ لائے اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور اسی سال کہیتی در پہل اور چارہ بیت پیدا ہوا تو انہیں لکھا کہ یہ بارش تو ہمارے لئے بہت میسر ہوئی اور یہ تو ہماری تنہا ہی تھی پھر اللہ نے انہیں ٹھہری بھیجی سب سے کہنا شروع کیا اور ان کو کہتی کے تباہ ہو جانے کا خوف ہوا تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ ہمارے سر ٹھہری کو مو قف کر دے تو ہم تم پر ایمان لادیں اور بنی اسرائیل کو تھامے ساتھ ہی حضرت موسیٰ نے دعا مانگی چنانچہ وہ ٹھہری وضع ہو گئی پھر ہی وہ ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو بھی بھڑکایا اور نارج کاٹ کر اپنے گھر دن میں پھر آیا پھر اللہ نے ان کے نارج میں (قتل) پیدا کر دی قتل اس کثیر نے کو کہتے ہیں جو نارج کے دانوں میں پیدا ہو جاتا ہے بیت سا نارج چکی میں لکھتے اور سناٹا اس کا بیسواں حصہ ہوتا تھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ نارج کے کثیر کو ایام سے دور کر دے تو ہم تم پر ایمان لادیں اور بنی اسرائیل کو تھامے ساتھ ہی چنانچہ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ بلا ہی دور ہو گئی پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھیج دیا انکار کیا پھر اللہ نے ان میں مینڈ کیا ان اس کثرت سے بڑھا دیں کہ جب کوئی آدمی بیٹھتا تو زمین سے اس کی ٹھوڑی تک مینڈ کیاں چڑھتا تھا اور یہ خوف ہوتا کہ بات کر گیا تو مینڈ کی اس کے مونہ میں گھس جائیگی پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دعا مانگو کہ یہ بلا دور ہو تو ہم تم پر ایمان لادیں اور بنی اسرائیل کو تھامے

ساتھ ہی یہ پراسپر ہی وہ ایمان لائے تب بعد نے اپنے خون کی مصیبت پہنچی جب وہ اپنے برتنوں سے
اپنے برتنوں سے اپنی نکالتے تو پانی کے بدلے خون نکلتا سب لوگوں نے فرعون کے کہا کہ ہم
خون کی مصیبت میں مبتلا ہیں پتے کو پانی نہیں ملتا تب فرعون نے کہا کہ یہ نظر بندی اور سحر ہے لوگوں نے
اس کا تو کس کس پر ہونگا سارے شہر میں کسی کے برتن میں پانی نہیں ہر جگہ خون ہے ہر سب لوگ جمع ہو کر
حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ دعا کرو کہ یہ بلا دفع ہو تو ہم سب تم پر ایمان لا دیں اور بنی اسرائیل کو تمہارا
ساتھ چور دین حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اور وہ بلا دفع ہو گئی پھر ہی وہ ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو ہی
بھڑا۔ اس کے بعد بن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن عباس اور سی اور قتادہ وغیرہ مفسرین سلف سے ہی
ہی روایت منقول ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ قس سے ارجح کے کثیر سے مراد بن اور بنی کا قول یہ ہی ہے کہ چون مراد
اور اسکے سوا اور شہر کے کثیر سے ہی بعض مفسرین نے مراد لئے ہیں اور صیوۃ الحیوان میں لکھا ہے کہ
ابو زید کا قاضی ہے کہ چھ زبان مراد ہیں چونکہ مشہور شہروں میں یہی اختیار کیا ہو اسلئے ہم نے ہی ترجمہ کیا۔
اسد نے یہ کہی ہوئی نشانیاں قوم فرعون پر بھیجیں پھر ہی وہ سرکشی سے باز نہ آئے اور مجرم بن
اور بعض نے آیات مفصلات کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جدا جدا نشانیاں تھیں۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُّ قَالُوا لِمَ يُسَيِّرُ اللَّهُ لَنَا آيَاتِهِ
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُّ قَالُوا لِمَ يُسَيِّرُ اللَّهُ لَنَا آيَاتِهِ
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُّ قَالُوا لِمَ يُسَيِّرُ اللَّهُ لَنَا آيَاتِهِ

اس سے موسیٰ دعا کرتا رہا کہ اس کے لئے اپنے رب سے اس کی عاقبت سے اس کے لئے اپنے رب سے اس کے لئے اپنے رب سے
البتہ اگر وہ رک دے گا تو ہمیں عذاب تو ہم پر ایمان لا دینے کے اور فرعون و بنی کے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کے
خون فرعون جب عذاب آنا جس کی تفصیل پہلے مذکور ہو چکی تھی تو حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور یوں

حضرت موسیٰ کے لئے دریا میں راستہ ہو گیا اور ادمیرا دہر بانی ٹرک گیا تو حضرت موسیٰ مع تمام بنی اسرائیل کے
دریا سے پار اتر گئے اور جب ان کے پیچھے فرعون مع اپنی تمام قوم کے دریا کے اندر پہنچ گیا تو بانی
جاری ہو گیا اور وہ سب ڈوب گئے **وَأَوْزَتْهُمَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا**
يُشْرِكُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَرْضَهُمْ فَكَانُوا
بِآيَاتِنَا كَافِرِينَ اور مالک بنا دیا ہے ایسے گروہ کو جو ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرق و مغرب کا
ایسی زمین جس میں بڑی برکت دی تھی **فَإِذَا** بنی بنی اسرائیل جبکہ فرعون کی قوم بہت ضعیف اور ذلیل
جانتے تھے اور ان کو قید کر لیا تھا اور ان کے بچے قتل کر ڈالتے تھے اور طرح طرح کی خدمتیں ان کے
لیتے تھے اس ضعیف قوم کو پہنچنے زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنائے زمین سے ملک شام مراد ہے
چنانچہ اسکے بعد آخر میں وہ زمین بنی اسرائیل کو ملی اور وہی اس زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک
مالک ہو گئے وہ ایسی زمین تھی کہ اللہ نے اس میں بڑی برکت دی تھی اور پیداوار کثرت وغیرہ کی اس میں بہت
ہوتی تھی **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَنزَلْنَا فِيهِمْ**
مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَآتَيْنَاهُمَا فِيهَا
مَنَّا وَكَانُوا فِيهَا
اور پورا ہوا وعدہ میرے رب کا احسان کرنے کا بنی اسرائیل پر اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا۔
حضرت یسویٰ بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ
کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ فرعون کے ظلموں سے نجات پا کر ملک شام کے ایک بڑے وادے میں
كَانَ يَتَمَتَّعُ فِيهِمْ مَخْلُوقَاتُهَا وَمَا كَانُوا فِيهَا
اور خراب کر دیا ہے جو بنائے تھے فرعون اور اس کی قوم اسے اور جو کچھ وہ بلند کرنے لگے تھے
بنی فرعون اور اس کی قوم نے جو بلند عمارتیں بنائی تھیں پہنچے ان میں کو خراب کر دیا (میرشون) اسکے معنی
بعض مفسرین نے بلند عمارتیں بنانے کے لئے ہیں اور بعض نے انکو وغیرہ کے ایسے باغ مراد لیں ہیں
جنگلی ملبے اور کچر مٹی ہیں۔ بیان تک اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کا قصہ بیان کیا اسکے بعد حضرت موسیٰ

دینا حتی برین جبراک ہوگا یعنی اسکے عوض آخرت میں جہنم کا اور دہان الجاہل وین باقی زمین رہے گا
 اور وہ جو بہت پرستی کمال کرتے ہیں وہ بھی باطل ہے یعنی اس سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا اور
 ان کوئی بلا نہ ہوگی **قَالَ أَحْسَنُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ الْهَائِي هُنَّ فَضْلُكَ عَلَى**
الْعَالَمِينَ کہ رسول نے کہا اچھا اللہ کے ساتھ اور جو مخلوق میں تمہارے لئے ہے ان کوئی اور عیب و ایر
 اس کے لئے بزرگی دی ہے مگر عالموں پر **فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ** حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم کو ان نعمتوں میں
 کہ یہ نعمت پہنچنے اہل عالم موجود ہیں کسی کو نہیں ملیں پھر یہی تم اس اور کسی ایسی شکر کی کا قصہ کرنا
 کہ اس کی شکر کو اس کے لئے شکر پیش ہوئے شکر کیا کرنا چاہتے ہو کیا اب میں تمہاری خواہش کے موافق
 اس کے سوا کوئی اور سبب اور سبب اس لئے کہ تم اس شکر کروں اور پھر اللہ کے نام احسانوں کو کرنا
فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ میں نے تمہارے لئے کہا ہے کہ نام احمد و ذابین تیرے اور ان جی عالم نے روایت کی کہ سبب سبب
 اصل اللہ علیہ وسلم خود انہیں کو شکر ہے **فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ** درخت کا ایک اور واقعہ بھی جو اس وقت کے
 راوی ہیں وہ خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب سبب کہا کہ نام
 میں درخت کو پھیرا تو اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا تو فرمایا **فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ** درخت ایک درخت تھا
 دیکھا کہ اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا
 پھیرا دیکھا کہ اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا
 اللہ اکبر یہاں ہی قول ہے **فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ** کہنا تھا **فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ** کہنا تھا کہ میں نے
 شکر نہیں کیا تو اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا
فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ کہنا تھا کہ میں نے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا
 اور زیاہ اور سبب کو یہ کہنا تھا کہ میں نے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے شکر کرنا

تمہارے بیٹوں کو قتل کرنے سے اور عورتوں کو زندہ رکھنے سے اور زمین تمہارے رب کی طرف سے
 بڑی آزمائش تھی **فت** بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ خطاب اللہ نے ان یہودیوں سے کیا
 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ اسے یہودیاد کرو کہ تمہارے باپ دادا کے ساتھ
 رہنے کی احسان کیا تاکہ انکو قوم فرعون کے ظلموں سے نجات دی اور بعض کا قول ہے کہ اسی وقت
 یہود سے واسطہ حضرت موسیٰ کے خطاب ہے یعنی جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ ہمارے
 لئے ہی ایک مجبور بنا دو اور حضرت موسیٰ نے انکو سمجھا دیا اسوقت اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجا
 بنی اسرائیل سے یہ خطاب کیا کہ تم ابھی سے ناشکری کرتے ہو اسوقت کو یاد نہیں کرتے جیکہ تمہارے قوم
 فرعون کے ظلموں سے نجات دی جو تمکو سخت تکلیف دیتے تھے کہ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے
 اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس نجات دینے میں اللہ نے تمہارا بڑا امتحان کیا تاکہ تم اس
 احسان کا شکر ادا کرنے ہو یا ناشکر رہتے ہو یا مراد یہ ہے کہ قوم فرعون کو جو تم پر مسلط کیا تھا اس میں
 تمہارا بڑا امتحان تھا کہ تم ان مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو یا نہیں یا قوم فرعون کا امتحان تھا
 کہ وہ تم پر بنا ہوا کتنا سخت رافعہ کیا اسماعلہ کرنے ہیں **وَوَاعَدْنَا مَوسٰی ثَلٰثَ اَیَّامٍ**
لِّیْلَہٖ وَاٰتَمْنٰہَا اَبْشَرٰ فَاَتٰہُم بِثَلٰثِ رَیِّہٖ اَرِیٰہُمْ لَیْلَہٗ
 اور وعدہ کیا تھے موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا تھے اسکو دس رات میں تو پوری ہو گئی مبادا اسے
 رات کا چالیس رات میں **فت** اللہ نے حضرت موسیٰ کو مراتب قرب عطا فرمائے اور اپنے کلام سے
 عزت دینے اور تورات نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا یہ وعدہ اس طرح تھا کہ جن شہوتوں کا وعدہ تھا
 ان کا عطا ہونا تیس دن کے بعد سے شروع ہو گا اور اس کے بعد دس دن میں وہ سب نعمتیں مرحمت
 ہو جائیں گے اس تفصیل کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا تیس دن کا وعدہ کیا تھا اور تیس دن کے بعد
 جب انکا ایسا شروع ہوا تو وہ سب نعمتیں دس دن میں عطا کر دیں تو چالیس رات میں وہ مبادا جو اللہ نے

سب نعمتوں کے عطا کرنے کی سزا کی تھی پوری ہو گئی سورہ بقرہ میں یوں فرمایا ہے کہ چالیس رات کا وعدہ کیا
 تھا ان آدمیوں میں تطہین اس طرح ہو سکتی ہے کہ سورہ بقرہ میں کل موعودہ نعمتوں کے عطا کرنے کی انتہا کا وقت
 ذکر فرمایا اور اس سورہ اعراف میں پوری تفصیل ذکر کر دی کہ جس دن کے بعد کا وعدہ تھا اُس کے بعد سے
 ایسا وعدہ شروع ہوا اور دس دن میں سب وعدہ پورا کر دیا اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ چالیس دن میں
 سب وعدہ پورا ہو گیا **وَقَالَ مُوسٰی لَا خَیْبَ لِمُؤْمِنٍ اِذَا خَلَقْنٰی**
قَوْمِیْ وَاصْلٰیہٗ وَلَا تَتَّبِعْ لَتَمْسٰی لَکَ الْمُنٰفِیْدِیْنَ ۝۱۷۱ اور موسیٰ نے اپنے
 بانی ہارون سے کہا کہ میرا نائب بن میری ذمہ داری اور اصلاح کر اور مت چل مفسدون کی راہ
 اللہ نے جو وعدہ سے حضرت موسیٰ سے کئے تھے نبھائے ان کے یہ بھی تھا کہ وہ طور پر اللہ سے کلام ہوگا اور
 تورات ملے گی چنانچہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے اس حکم کو بوجہ کور کو چھوڑا اور اپنے پیچھے اپنے ہمسائی
 ہارون کو اپنا قائم مقام بنایا حضرت ہارون علیہ السلام ہی رجبہ سے مگر نبی اسرائیل کی ہر ذرا سی حضرت
 موسیٰ سے متعلق تھی اس لئے حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اپنے غیبت کے زمانے کے لئے
 اپنا نائب بنایا اور یہ وصیت کی کہ اصلاح کیجیو یعنی ایسے گم گھبر جو ان کے لئے مفید ہوں اور مفسد نہ
 راہ مت چاہو نہ فساد مت ڈالو اگرچہ حضرت ہارون سے ان باتوں کے کہنے کی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ نبی ہی
 حکم فرماتے کہ اصلاح کرو چوتھے اور فساد ڈالو اس لئے کہ حضرت موسیٰ کو ان امور کا حد سے زیادہ اہتمام تھا
 ایسا ہی بلا ضرورت ہی حضرت ہارون کو یہ نصیحتیں کر دیں جس سے فقط تاکید مقصود تھی۔ بخاری میں ہے
 کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو آپ نے علیؑ کو اپنا نائب مقرر کر کے
 چھوڑا تو حضرت علیؑ نے کہا کہ آپ مجھ کو ایکن میں اور عورتوں میں چھوڑے جاسے ہیں تو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں پر راضی نہیں ہے کہ میرا نائب بنیں چھوڑے ہارون موسیٰ کے
 نائب بنے تھے مگر تمہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے **وَلَمَّا جَاءَ عِيسٰی بِالْبَيِّنٰتِ**

حضرت علیؑ کی فضیلت

وَكُلُّ رَيْبٍ قَالَتْ رَبِّ ارْنِي الْآيَاتِ
اور اُس کے رب نے اُس سے کلام کیا تو (موسے نے) کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنا جہود
دکھا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں **فَإِنِّي مُؤْمِنٌ** جو ہے وقت کلام کرنے اور قریب دینے کا
مقرر کر دیا تو وقت پر موسیٰ آیا اور موسے کے رب نے موسے سے کلام کیا یہ کلام لا کر کے
توسط سے نہ تھا بلکہ بلا واسطہ تھا اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کا نام کلیم تھا کلام کے بعد حضرت
موسے کو اللہ کے دیکھنے کی یہی خواہش ہوئی اور انہوں نے یہ التجا کی کہ اے رب اپنا جلوہ مجھ کو
دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں یہ بڑی بیل اہانت کی ہے کہ اللہ کا دیار ممکن ہے وہ نہ حضرت موسے
علیہ السلام جو رسول اولو العزم تھے اس حال کی خواہش نہ کرتے **قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ**
أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي کہ
(اللہ نے) فرمایا: دیکھئے گا پہاڑ کی طرف نظر کرو تو اگر وہ قائم رہے گا یعنی ٹھیکہ پر تو مجھ کو تو دیکھ لینگا
اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تو جو کہو میں دیکھ سکوں گا یعنی تجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میرے
دیدار کی تالاب لاسکے کہ نہ پہاڑ کو دیکھ سکے نہ پہاڑ پر ایسا بار بار دیکھ کر کہتے ہیں اگر پہاڑ پہنچے تو میرا
رہا تو تو ہی مجھ کو دیکھ سکتے ہو اگر پہاڑ قائم نہ رہا تو زبانی نام تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ پہاڑ سے
قدیم ہے جب اسی کو اب بھی تو دیکھ سکتے ہو کہ پہاڑ ٹھیکہ پر ہو گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا
کہ ہماری شان ایسی ہے کہ ہم نظر نہیں کرتے بلکہ تو میں فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا اس سے ظاہر ہو گیا
کہ جو امر مانع رویت ہے وہ اللہ کی ذات میں نہیں بلکہ دیکھنے والوں میں ہے اگر دیکھنے والوں سے
وہ امر مانع دفع ہو جاوے تو اللہ کو دیکھ سکتے ہیں چنانچہ قیامت کے دن مومنین کو اللہ وہ مرتبہ
عطا کرے گا کہ اللہ کو دیکھ سکیں **فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَاقِبًا** کہ وہ بڑا
مستعد ہو گیا **فَإِذَا رَآه تَوَلَّى وَصُفِّىٰ** تو جب قہر قہر کی آگے رب نے پہاڑ پر کیا اسے ریزہ ریزہ کر دیا

گر آدمی بیوش **ف** پہاڑ اگرچہ حیات اور سچ نہیں رکھتا اسلئے کسی چیز کے دیکھنے کی لائق نہیں
مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس پہاڑ پر اپنا جلوہ اظہار کیا ہو گا کہ اول اسکو حیات اور عقل عنایت
فرمانی پہاڑ پر جلوہ اسلئے سامنے پیش کیا تو اللہ کی تجلی نے اس پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور
اس حالت کی ہول سے حضرت موسیٰ بیوش ہو کر گر پڑے خفاجی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی
بیوشی پہاڑ کی حالت دیکھنے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ تجلی کی تاب نہ لانے کی وجہ سے تھی یعنی جب اللہ کی
تجلی ظاہر ہوئی تو پہاڑ ریتہ ریتہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ پیشہ لگا کر پڑے دو ذون کو اس تجلی کی تاب نہ ہوئی۔
صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن
سب آدمی بیوش ہو جاویں گے ان میں سب سے پہلے مجھے آفاقہ ہو گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ
عرش کا پایہ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں یہ میں نہیں جانتا کہ ان کو مجھ سے ہی پہلے بیوش ہو گا یا قیامت کی
بیوشی کے برے انکی طرح کی بیوشی محسوب ہوگی۔ افاقہ قرآن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ
پہاڑ کے اوپر نہ تھے بلکہ پہاڑ کے قریب تھے چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ
قائم رہا تو تو بھی دیکھ سکے گا۔ اور اگر پہاڑ پر ہوتے تو اسلئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے
ساتھ یہ بھی سلامت نہ رہتے۔ بعضی حدیثوں میں مذکور ہے کہ اللہ نے پہاڑ پر ایک فرہ انہو نور کا
نور کا ظاہر کیا تھا جس سے یہ حالت ہو گئی **فَلَا آفَاقَ قَالُوا لَبَّيْكَ رَبُّنَا رَبُّنَا**
الْيَكُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ہر جب بیوش میں آیا کہا پاک ہے تو
میں تو بہتر ہوں تیری طرف اور میں پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں **ف** جب حضرت
موسیٰ کو بیوش ہوا تو سوال کرنے کی جرات پر انکو ندامت ہوئی کہ بغیر اللہ کی اجازت کے ایسا
سوال کیوں کیا چنانچہ انہوں نے نادم ہو کر کہا کہ اللہ تو پاک ہے میں اس امر سے پاک ہے کہ کوئی نیک
تجھ کو دیکھ سکے میں نے جو بغیر تیری اجازت کے سوالی کی جرات کی اس سے تو بہتر ہوں اور

میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لائے والے ہوں کہ دنیا میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا حضرت سے
 نے جو اپنی تاب و طاقت اور تحمل کا لحاظ نہ کر کے اس سوال کی جرات کی تھی اس سے توبہ کی فکر
 اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ جھگڑا اپنے دیدار کا تحمل دید سے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا چنانچہ
 قیامت کے دن اللہ مومنین کو یہ مرتبہ عطا فرادے گا اور انکو اللہ کے فضل سے بقدر اپنے مرتبہ کے
 اللہ کے دیکھنے کا ضبط و تحمل حاصل ہوگا۔ حضرت موسیٰ کا یہ سوال گناہ نہ تھا اسلئے کہ اللہ کا نور
 نظر آنے کے لائق تھا مگر اسلئے یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ سے اجازت دیکر سوال کرتے انہوں نے
 جو بغیر اجازت سوال کیا یہ ترک اولیٰ تھا اسی سے انہوں نے توبہ کی اسلئے کہ ہر ایک کی خطائیں
 مرتبہ کی مطابقت ہوتی ہے بعض امور جو بار کے حق میں بھروسہ نہ ہوتے ہیں وہ مغرب کے
 حق میں گناہ سمجھے جاتے ہیں **وَالْعَلَمَیْ اِنِّیْ اِصْطَفٰی نَبِیَّکَ عَلَی**
النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَبِکَلَامِیْ فَعَلٰی مَا اَنْتَ لَکَ وَکَلَامِیْ
مِنْ الشَّیْءِ نَبِیُّکَ اللہ نے تم کو اس سے جو سنت بزرگ میں سے ہے جو
 آدمیوں پر اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ ہے جو دیتا ہوں میں تم کو اس سے جو شکر کرتے
 اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہ اللہ سے اسے اس زمانہ میں جو وہی
 سب پر میں نے جھگڑا بزرگی دی اسلئے کہ اپنی رسالت اور کلام سے جھگڑا غصہ کیا اگرچہ اس زمانہ
 میں حضرت ہارون بھی نبی تھے مگر ان کو حضرت موسیٰ کے اقبال کا حکم تھا اور صاحب شریعت
 نہ تھے اور کلام بھی نہ تھے پھر اللہ نے فرمایا کہ اب جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے یعنی تورات اسکو لے
 اور ان نعمتوں کا شکر کر۔ اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو آدمیوں پر بزرگی دی یہ بزرگی اسی
 زمانے کے آدمیوں پر تھی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک جتنی اولاد ہم کو
 سب کے سردار ہیں اسی واسطے اللہ نے اُن کو خاتم الانبیاء بنایا اور اُنکی شریعت قیامت تک

بانی رکھی و کتبنا لہ فی الالواح مرقیٰ لشیء مفاصلہ

و تفصیل لکھ کر شیء میں اور لکھ دی ہوئے موسیٰ کے لئے الواح میں ہر طرح کی
 نصیحت اور ہر شے کی تفصیل **ف** ابن کثیر نے لکھا ہے کہ الواح سے جواہر تختیان
 مراد ہیں بعض کا قول ہے کہ اس پر تورات لکھی تھی جس میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر شے کی تفصیل تھی پھر
 بعض کا قول ہے کہ ان تختیان پر جو کچھ لکھا گیا تھو وہ تورات سے علاوہ تھا اور یہ تختیان تورات
 سے پہلے حضرت موسیٰ کو دی گئیں تھیں۔ بعضاوی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ
 تختیان میں نہیں یا سات تھیں اور یہ کہ تین یا تین سو تھیں یا کسی جگہ تیر کی تھیں جسکو اللہ نے
 ایسا فرما کر دیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اسکو اپنے ہاتھ سے کاٹ کر تختیان بنائیں ہر حال حضرت
 موسیٰ نے جو سوال اللہ کے دیکھنے کا کیا تھا اگرچہ اس سے منع کر دیا گیا مگر اس کے بدلے
 اللہ نے یہ الواح انکو عنایت کیں۔ تفصیل کے یہاں لکھا ہے کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ
 تختیان کیسی تھیں اور کتنی کراں پر لکھا گیا ہے ان میں سے کوئی بات اگر کسی دلیل قوی سے معلوم
 ہوئی تو کافی ہے کہ وہ ان امور سے متعلق تھیں جو چاہئے **ف** خدا تعالیٰ یسئلہ عما یفعلون
 تو وہ کیا کرتے تھے یا کیا نہیں کرتے تھے اسکو مضبوط اور اس میں قوم کو حکم کر سکی
 اچھی باتوں کو پکڑ لیں **ف** یعنی اسے موسیٰ ان الواح کے مطالب کو مضبوط پکڑ لے
 یعنی ان پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کرے اور اپنی قوم کو بھی حکم کرے اسکی اچھی باتوں پر عمل کریں۔
 چونکہ احکام دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اور امر اور دوسرے نہ کرنا اس میں ان کاموں کو جن کے
 ادا کرنے کا حکم ہے اور نہ اس میں کہا اور فرمایا کہ جو کام اس میں مذکور ہیں ان پر عمل کریں اور ان میں
 یا اشارہ ہو گیا کہ جن کاموں کی مخالفت ہے اور وہ نہیں ہیں ان کو جوڑیں **و** ساء و یسئلہ
 و ارا الفیض فیہ فریب ہے کہ نہ کہا و نہ لکھا مگر فاسقوں کا **ف** یعنی

قیامت کے روز تم دیکھ لو گے کہ فاسقوں کو کیسا برا دکھانا ملا ہیں تمکو چاہیے کہ فاسق میرا در اللہ کے حکم کی اطاعت کرو بعض کا قول یہ ہے کہ دار الفاسقین سے ان فاسقوں کا ملک مراد ہے جو ملک شام میں تھے اب امدود ملک بنی اسرائیل کو عطا فرمادے گا بعض کا قول ہے کہ فاسقین سے وہ پھل امتیں مراد ہیں جو نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہو کر ملک ہو گئیں جبے قوم عاد و ثمود وغیرہ امدود فرماتا ہے کہ میں تمہیں ان کے ملک دکھاؤں گا کہ ان کا انجام کیا ہوا تاکہ تمکو اس سے عبرت حاصل ہو بعض کا قول یہ بھی ہے کہ دار فاسقین سے فرعون اور اسکے قوم کے قصور ایمان مراد ہیں جو مصر میں ٹوٹے پڑے تھے مگر مراد صحیح نہیں اس لئے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد پڑائے دیکھنے کا موقع نہیں ملا صرف **عَنِ اٰیَتِي الْبَیِّنَاتِ يَشْكُرُونَ** **فِي الْاَمْرِ ضَرِيفٌ رَاحِمٌ** ط البتہ پیر دون گامین اپنی نشانیوں سے انکو جو تکبر کرنے میں زمین میں ناحق کے ساتھ **ف** یعنی اس چیز پر تکبر کرنے میں جو حق نہیں اور اس سے انکا دین باطل مراد ہے تکبر کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی رائے کو سب کی رائے پر غالب سمجھنا امدود نے کافروں کی صفت یہ بتائی کہ ناحق پر تکبر کرتے ہیں اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حق پر تکبر کرنا جائز نہیں ہے لہذا جو شخص دین حق پر ہوا اسکو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اور دین کے دین سے اپنے دین کو اچھا سمجھے۔ امدود یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دین ناحق پر ایسے معزور ہیں کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے جو تمام جہان میں پھیلی ہوئی ہیں انکو اللہ نے حق سمجھنے سے روک دیا ہے اور ناحق پر تکبر کرنے کی وجہ سے وہ جہل مرکب میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ ان کے دہون پر نمر لگا دیتا ہے اور یہی مذہب السنہ کا ہے کہ ہدایت کرنا اور گمراہ کرنا اللہ کا کام ہے جو لوگ حق کو سمجھنے کا قصد نہیں کرتے انکے دہون پر نمر لگ جاتی ہے اور ان کی گمراہی اللہ بڑا دیتا ہے اور جن میں اللہ نے حق کے قول کرنے کا مادہ پیدا کیا ہے ان کو نشانیوں پر غور کرنے اور دلائل

حق کو سمجھنے کی طرف توجہ ہوتی ہے یہ فہم قرآن کی اور بت سی آیتوں میں ہی تفسیر کے ساتھ مذکور ہیں
یضادی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ سرکشوں کو انبیاء کے معجزات پر
غالب نہیں آنے دیتا جو لوگ معجزات انبیاء کو ملاحظہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے فرعون نے کی
تو اللہ کو اللہ معجزات پر غالب آنے سے پہرہ دیتا ہے اور عاجز اور ذلیل بنادیتا ہے اس قول کی
بوجب اللہ کی نشانوں سے انبیاء کے معجزات مراد ہے۔ **وَأَنْ تَرَوْا كُلَّ آيَةٍ**
لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِنْ تَرَوْا سَبِيلَ الْإِسْلَامِ لَا يَتَّبِعْهُ
سَبِيلًا وَأَنْ تَرَوْا سَبِيلَ الْإِسْلَامِ لَا يَتَّبِعْهُ
اور اگر وہ تمہیں یہ نشانیاں ایمان نہ لادیں اُس پر اور اگر وہ تمہیں ہدائی کا طریقہ تو نہ بنا دیں اُسکو
راستا اور اگر وہ تمہیں کسی کا طریقہ بنا دیں اُس پر نہ سنا **فَإِنَّ** مینا ان کے دل پر ایسی حسرت
لگ جاتی ہے کہ حق کی جیسی نشانیاں دیکھیں ان پر جیسا کہ تمہیں کہتے اور ہدایت کا طریقہ ان سے
ساتھ پیش ہے تو اسکو نہ اختیار کریں اور اگر اسی کے طریقے کو اختیار کریں مینا ان کی طبیعت میں
ایسا عناد اور تعصب اور کجی ہے کہ حق ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور اگر اسی کو خوب قبول کرنے میں جن
لوگوں کے دلوں پر اللہ شرمگاہ دیتا ہے اور اپنی نشانوں پر غور کرنے سے ان کے دلوں کو
بہر دیتا ہے ان کی ہی حالت ہوتی ہے **ذَلِكَ أَنْتُمْ كُنْتُمْ بِلِقَائِكُمْ**
رَبَّكُمْ تَوَاضَعُوا غِلَظَاتٍ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ تکذیب کرتے ہیں
ہماری نشانوں کی اور مینا ان سے غافل **فَإِنَّ** یعنی حق جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس کی
وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری نشانوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے غافل ہیں اگر اللہ کی نشانوں پر غور
کرتے اور ان کی تکذیب نہ کرتے تو حق کو سمجھ لینے حاصل یہ ہوا کہ جب وہ اللہ کی نشانوں پر غور
میں کرتے تو اللہ ان کو حق ہی میں سمجھاتا **وَالَّذِينَ كُنْتُمْ بِلِقَائِكُمْ رَبَّكُمْ تَوَاضَعُوا غِلَظَاتٍ**

الْآخِرَةُ خَطَرٌ أَعْمَلْتُمْ هَلْ تُحِيزُونَ إِلَّا مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

اور جنہوں نے جھگڑایا ہماری نشانہ بن کر اور قیامت کے آئے سے پہلے یاد ہو گئے اُن کے اعمال نہیں بدلا پاتے مگر انہیں اعمال کا جو وہ کرتے تھے یعنی جو لوگ اللہ کی نشانہ بن کر جھگڑا میں اور اُن پر غور کر کے اللہ کی قدرت اور وحدانیت کو نہیں سمجھتے اور قیامت کے منکر میں اُن کے اعمال برادر ہو گئے یعنی وہ جو یہی شکا صدقہ دین یا سچ بولیں یہ سب اعمال اُنکے برابر ہوتے ہیں اُن کا اجر انکو نہیں ملتا یہ اعمال کا ضبط ہونا انکی تکذیب اور انکار قیامت کا بدلہ ہے پس یہ سزا انکو ہے وجہ

نہیں ملی بلکہ اُنکے اعمال کی ہی سزا ہے **وَإِخْذْ قَوْمَ مُوسَىٰ مِنْ بَدَلِهِ**

مِنْ خَلْقٍ عَمَلًا فَجَعَلْنَا آلَ هَارُونَ مِنْ خَلْقٍ عَمَلًا فَجَعَلْنَا آلَ هَارُونَ مِنْ خَلْقٍ عَمَلًا فَجَعَلْنَا آلَ هَارُونَ مِنْ خَلْقٍ عَمَلًا

پچھلے اپنے زبیر سے ایک بچہ جو ایک جسم تھا اور اُسکے آواز ہی **ف** جب حضرت موسیٰ اللہ کے وعدہ کی وجہ سے کہ وہ خور پر گئے اور اپنی قوم پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر گئے تھے اس وقت اُن کی قوم نے یہ کیا کہ زبور جو اُن کے پاس تھا اُسکو کھاکر ایک گائے کے بچے کی صورت بنائی جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی مفسرین کا قول ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے چلتے وقت قبیلوں سے کچھ زبور ستار مانگ لیا تھا وہ اُنکے ساتھ تھا اور قبیلوں کے پلاک ہو جانے کے بعد وہ اُسکے مالک ہو گئے تھے اسی زبور سے یہ بچہ کی صورت بنائی گئی بنانے والا ایک شخص سامری جو بنی اسرائیل کے سردار دن میں سے تھا اور اس غن میں کامل تھا وہ صورت اُسے اس ترکیب سے بنائی تھی کہ ہوا میں جانی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی اُس صورت کا بنانے والا اگرچہ فقط سامری تھا مگر چونکہ تمام قوم اس پر راضی تھی اس لئے اللہ نے اس فعل کی تمام قوم کی طرف نسبت کی مفسرین لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا اکثر بنی اسرائیل اُس بلا میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اور بت تورے ایسے ہی تھے جو خود اس بچہ سے کی پوجا نہیں کرتے تھے مگر ہارون کو منع ہی نہیں کرتے تھے

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سامری نے اس صورت کا نشانہ دکھا کر تمام قوم سے کہا کہ تمہارا اور نبی کا خدا
 ہی ہے اور سب لوگ پرستش کرنے لگے یہ خیال ان کے دل میں اسی وقت سے پیدا ہوا تھا جب
 انہوں نے بت پرستوں کی ایک قوم کو بت پرستے ہوئے دیکھا تھا اور حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے
 لئے ہی ایک ایسا ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں **اَلَمْ يَرَوْا اَنَّ الْاِلٰهَ الْكَافِرِ هُوَ**
وَكَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلَ الْمُنْجَاةِ وَكَانُوا ظَالِمِيْنَ کیا
 نہ دیکھا انہوں نے کہ نہ وہ ان سے باتیں کرتا ہے نہ وہ ان کو راستا بتاتا ہے معبود بنا لیا اس کے
 اور وہ ظلم کرنے والے تھے **ف** اسے نبی اسرائیل کی جماعت اور طاقت کا بیان کرتا ہے کہ وہ جو
 اس پھڑکے کو پوجنے لگے انہوں نے اتنے ہی غور نہ کیا کہ اس پھڑکے میں تو اتنی قدرت ہی نہیں جو
 ہر انسان میں ہوتی ہے نہ وہ باتیں کرتا ہے نہ کوئی راستا بتاتا ہے یا اس کے معبود بنایا اور
 جو مرتبہ اور قدرت میں انسان سے بھی کم ہوا اس کو ہر چیز کا خالق سمجھ لیا اس فعل میں انہوں نے اپنے
 جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کو پوڑ کر اس پر ایمان نہ کر دینے لگے اور ستنی عذاب الہی سے **وَلَمَّا**
سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ مَّرْءٌ وَّاَنۡفُسُهُمْ قَدْ صَلُّوا۟ اَقَالُ الْمَرْءِ
اَلَمْ يَرَوْا اَنۡفُسَهُمْ يَافِكُوۡنَ اور جب وہ اہل ایمان ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا رب ہم پر رحم
 نہ کرے اور ہماری نصرت نہ کر دے تو ہم خسارہ پاؤ گے **ف** تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہ افسوس
 کا بیان ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے اس حرکت کو دیکھ کر غصہ کیا تو
 بنی اسرائیل اس فعل پر اذم ہو گئے اور اپنی گمراہی ان کو معلوم ہوئی اور اللہ سے توبہ کی **وَلَمَّا**
رَجَعَ مُوسٰى اِلَیْ اَقۡصٰی غَضَبَانَ اَسَفًا قَالَ لَنُفۡسِیْ
خَسِرۡتُۨمۡۤ اِنَّیْۤ اِنۡتَحٰیۤ اَنْۢ یَّجۡزِیَۤا مِنْۢ بَعۡدِ عِبَادَتِیْۤ اِنْۢ یَّجۡزِیَۤا اور جب لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف

غصہ میں افسوس کرتے ہوئے کہا برا ہے جو کچھ کیا تھے میرے بچے **ف** بھڑادی نے یہی ترجمہ کیا ہے اور اس صورت میں یہ خطاب تمام بنی اسرائیل سے ہوگا جو گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے [خلیفہ ثانی آکا دوسرا ترجمہ بھڑادی نے یوں کیا ہے کہ بری جانشینی کی تھے میرے بچے اور اس صورت میں یہ خطاب حضرت ہارون سے اور بعض مومنین سے ہوگا جو گوسالہ پرستی سے محفوظ رہے ہونگے حضرت موسیٰ وہین سے غصہ کی حالت میں آئے اسکی وجہ یہ تھی کہ اندر سے اُن کو اس حالت میں بدنامی وحی کے مطلع کر دیا تھا چنانچہ سورۃ طہ میں اسکا ذکر ہے **أَعْلٰمُ رَبِّكَ وَأَلْفِی الْأَوَّلٰحِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخْبَیْہِ یَحْضُرُ الْیَدِ** کیا جلدی کی تھے اپنے رب کے حکم سے اور رکھ دیں تختیان اور پکڑ اسراپنے بھائی کا گھینچتا تھا اسکو اپنی طرف **ف** بنی اسرائیل کے گوسالہ پرستی میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جبکہ اُن کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ طوطا ایسا حادثہ آیا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ حضرت موسیٰ جو کہ طوطا پرست تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے ہونگے اسی وجہ سے وہ بے خوف ہو کر اور حضرت موسیٰ کا انتظار چھوڑ کر گوسالہ پرستی کا مشغول ہو گئے اور جبکہ حضرت موسیٰ چالیس دن کے بعد آگئے اور قوم کی اس حرکت پر انکو حد سے زیادہ غصہ آیا تو انہوں نے قوم سے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے حکم سے جلدی کی معنی اللہ کا وعدہ چالیس دن کا تھا پھر تم نے چالیس دن تک انتظار کیا کیونکہ کیا اور اس سے پہلے میری موت کا اعلان کر دیا پھر حضرت موسیٰ نے فوریت کی تھمتوں کو رکھ دیا تاکہ ہاتھ خالی ہو جاوے اور اپنے بھائی کا مدد اور دائرہ ہی پکڑ کر اپنی طرف کو کھینچا حضرت ہارون اگرچہ نبی تھے اور عمر میں بھی تین برس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے مگر چونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور نائب تھے اس لئے حضرت موسیٰ کی یہ بزرگی غالب تھی اور ان کو حضرت ہارون پر غصہ کرنا جائز تھا حضرت موسیٰ کو ہارون علیہ السلام سے یہ شکافی نہ تھی کہ انہوں نے گوسالہ پرستی سے قوم کو منع نہیں کیا بلکہ اُن کا قصور

وہ یہ سمجھے کہ ان کو اور زیادہ شدت کرنی چاہیے تھی اور قوم سے لڑتے یا جدا ہو جاتے۔ صاحب
تفسیر کبیر نے یہ تائید کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے بطور توہین کے حضرت ہارون کو نہیں کھینچا تھا
بلکہ اسلئے کھینچا تھا کہ ان کو علیحدہ لیا کر سب حال پہنچیں کہ حضرت ہارون یہ سمجھ گئے کہ غصہ کی
حالت میں بطور توہین محکمہ کھینچے ہیں **قَالَ ابْنُ اِمْرَانَ الْقَوْمِ**
اَسْتَضْعَفُوْنِي وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنِيْ فَلَا تُشْمِتْ
بِيْ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ
(ہارون نے) کہا کہ اسے میری اسے بیٹے قوم نے تیرے بزدل بھیا اور قریب آئے کہ مجھے قتل کر دے
ہیں خوش مت بنا میرے مال پر دشمنوں کو اور مست شمار کر مجھ کو ظالموں کے گردہ کے ساتھ
ف حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ عذر بیان کیا کہ میں نے ہر چیز منع کیا مگر قوم نے
نمانا اور مجھ کو زور مجھ بیا اور میرے قتل پر آمادہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ آپ اس کے
حقیقی بھائی تھے مگر فقط ماکا بیٹا اسلئے کہا کہ مائی محبت یاد کرو کہ حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کی
محبت کا کچھ جوش پیدا ہو حضرت ہارون نے اپنی یہ قصوری اور مجبوری اور قوم کی سرکشی
بیان کر کے یہ کہا کہ اسے میرے بھائی میری توہین کر کے میری حالت پر دشمنوں کو خوش مت کر
اور مجھ کو اس عتاب میں ظالموں کے ساتھ شامل مت کر **قَالَ رَبِّ اَعْفُؤْنِيْ**
وَلَا تَجْعَلْ فِیْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ
(موسیٰ نے) کہا اے میرے رب مغفرت کر میری اور میرے بھائی کی اور داخل کر ہم دونوں کو
اپنی رحمت میں اور تو زیادہ رحم والا ہے سب رحم والوں میں **ف** حضرت ہارون نے جب
معدرت کی تو حضرت موسیٰ کا غصہ جو ان پر تھا وہ فرو ہوا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے
اللہ میری مغفرت کر یعنی اپنے بھائی پر جو میں نے حد سے زیادہ غصہ کیا اسکو معاف کر اور میرے

بانی کی نفرت کرینی اگر اسے منع کرے گا کہ کشتن میں لے کر آئے ہوں تو عاف کر اور ہم دلوں کو اپنی محبت میں داخل کر اور زیادہ مراتب قرب و خلافت و نسب رحم کرے۔ و ان بن زیادہ رحم والا جو کسی قوم کو اپنی زبان و تمنا رحم نہیں کر سکتے جتنا تو یہ کہ ان الذین اتخذوا العمل سبیلاً لهم غَضِبَ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلِكَ فِي انْحِلَافِ الدِّينِ وَكَذَلِكَ يَجْزِي الْمُفْتِنِينَ

پیشاب جنوں نے معبود بنالیا اور سادہ کو ہونے کی انکو نکال دیا۔ ان کے رب کی طرف سے عاف کرنا اور اس طرح سزا دینے میں ہم اشتراک کرنے والوں کو۔

فصل دوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ جنوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور دنیا میں فتنہ ہوگا جتنا چاہے اللہ نے ان سے کہے۔ تو یہ یہ مقرر کر کے کہ اسپر ایک دوسرے قتل کریں تا کہ یہ سب مرنے چکی ہیں ان سے کہ اسے غضب اور فتنہ ہی اس غضب اور فتنہ کی سزا انکو دنیا میں ہی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ انکو جنوں نے گوسالہ پرستی کا حکم کیا جو جب ایک دوسرے قتل کیا یہ اللہ نے یہی فرما دیا کہ ہر فتنہ کا حکم اسی طرح سزا دیا کرے۔ ان کو سالہ پرستوں کا افترا تھا کہ انہوں نے گوسالہ کو کہتا تھا کہ یہ تمہارا روحانی والد ہے پس جو لوگ دین میں اندھ کر گئے یہی دنیا میں انکو غضب اور فتنہ نصیب ہوئی ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام مالک کا قول ہے کہ جو شخص دین میں بدعت نکالتا ہے اس کے سر پر فتنہ موجود ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بدعت نکالنے والا اللہ کے دین میں افترا کرتا ہے۔ ہر امام کا کہنے سے یہ آیت پڑھی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حسن بصری کا قول ہے کہ بدعت کی دولت میں سے کسی کلمہ کوں پر ہوتی ہے اگرچہ وہ فتنہ ختم فرام فرمے اور قریب از گورون بر سواد ہوں اور ابو ظاہر سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے یہی کہا اور یہ آیت و کذا لک بجزی المفتن پڑھی۔

بن عباس کا قول ہے کہ جتنے صاحب بدعت ہوتے ہیں سب ذلیل ہوتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا السَّيِّئَاتِ مُتَابِعِينَ يَتَّبِعُهُمُ الْفُتْنُ اِنَّ

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حسن بصری کا قول ہے کہ بدعت کی

اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

گناہ کے پہرے اٹھانے والوں کے بعد تو بہ کر لی اور ایمان لائے تو بیشک تیرا رب تو بہ کے بعد مغفرت

کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے **ف** یعنی جو لوگ کفر میں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور

اس کے بعد تو بہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو ان کے گناہ بخشتا ہے اور انہیں رحم کرتا ہے۔ بیضاوی نے

لکھا ہے کہ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرنے ہیں جو مقصد سے ایمان ہے

اور مومنین کی شان ہے یہ مراد اس صورت میں ہے جو کفر کے سوا اور گناہوں سے تو بہ کرے اور

جب کفر و شرک سے تو بہ کرے تو ایمان کے معنی حقیقی مراد ہو سکتے ہیں۔ حاصل معنی آیت کا یہ ہے کہ جو

گناہگار اول اپنے گناہ کو چھوڑے گا عہد کر لیں اور پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت کے لائق نہیں

اللہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور اطاعت سے راضی ہوتا ہے اور وہی گناہ بخشے والا ہے

تو ایسے لوگوں کو اللہ صاف کرتا ہے اور تیرا رحم کرنا ہو **وَمَا سَأَلْتُ عَنْ مَوَدَّةِ الْغَضَبِ**

أَتَاخَذُ الْوِاحِ وَفِي نُحُوتَيْهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ

يَوْمَ هَبُوتَنَّهُ اور جب فرو ہو اوسے سے غصہ میں تختیاں اور اس کے نیچے میں ہدایت اور رحمت تھی ان کے لئے

جو اللہ پر دہشتے ہیں **ف** یعنی حضرت موسیٰ کے غضب کا پیش جب کہ ہوا تو پہر انہوں نے تو رینے کی تختیاں اٹھالیں اور اس میں اپنی

لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھی جو اللہ پر دہشتے تھے کہ جبکہ دل میں اللہ کا خوف ہو گا وہی اس پر عمل کرے گا۔ شے کر

معنی مکتوب کے ہیں مراد یہ ہے کہ اس کی تحریر میں معنی اس کی عبارت میں ہدایت اور رحمت تھی **وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ**

فِيهَا سَبْعِينَ رَجُلًا مِّنْ قَبْلَتِهِ فَبِآخِذَتُهُمُ الرَّحْمَةُ

قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ اور

میں نے سوئے تھے اپنی قوم سے ستر آدمی ہمارے وعدہ کے لئے تو جب پہر ان کو کھڑا کر

تو (میں نے سوئے تھے) ان کا اسے میرے رب اگر چاہتا تو اس سے پہلے ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھ کو۔

ف مہیات سے وہ جگہ مراد ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے پناہ عہد پور کیا تاہم
 کوہ طور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو گوسالہ پرستی پر بہت ملامت کی اور وہ نادم ہوئے تو حضرت
 موسیٰ نے پھر عقد کیا کہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے دعا مانگیں کہ بنی اسرائیل کی نوبہ قبول کرے چنانچہ
 انہوں نے اس کام کے لئے مشر آدمی اپنے ساتھ لیا جس نے کہنے لگے انتخاب کئے یہ مشر آدمی ایسے
 تھے کہ گوسالہ پرستی میں مبتلا انہوں سے تھے مگر انہیں پہلے جگہ رہے اور منہ بھی نہیں کیا جب وہ ہمارے
 نوہ مشر آدمی زبیر کے عذاب میں مبتلا ہوئے گناہ اُنکا یہی تھا کہ گوسالہ پرستی سے منع کیونچکا
 اور ناراضی کیوں نہ تھا ہر کہ جب یہ حالت ہو گئی تو حضرت موسیٰ نے اس عذاب سے ان کے نجات
 پانے کی دعا مانگی اور یوں کہا کہ اے اللہ جسکو یہ بھی اختیار تھا کہ ان سب کو اور جسکو پہلے ہی ہلاک کر دیتا تھی
 یہ لوگ ہلاک ہلاک ہوتے ہیں اس سے تو انکے حق میں ہی بہتر تھا کہ جب مصر میں تھے اسی وقت فرعون
 کے ہاتھ سے ہلاک ہو جاتے اور میں ہی ان کے ساتھ مارا جاتا۔ ایلئے کہ اس وقت مظلومی کی حالت میں
 مگر اگرچہ باپ نے اور اب گناہ میں مبتلا ہو کر اس کے عذاب میں ہلاک ہوتے ہیں **اِنَّكَ لَنَافِعٌ**
الشَّعْبِ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَةٌ کیا تو ہلاک کرنا ہے مگر اس
 گناہ پر جو کیا ہے جو قرون سے ہم میں سے یہ نہیں ہے مگر آزمائش تیری **ف** تو کہ حضرت
 موسیٰ نے ان سب کی طرف سے کہا چونکہ وہ لوگ خود گوسالہ پرستی میں مبتلا انہوں سے تھے اس لئے
 انکی طرف سے یوں کہا کہ اے اللہ تو ہلاک کرنا ہے جو ہم میں سے نادر الزن نے
 کیا ہے اور اے اللہ تو نے ہی اس امتحان میں ہلاک کیا کہ اس گوسالہ میں آواز پیدا کر دی جسکے سنکر
 وہ فریٹے ہوئے اور دھوکا کھایا **تُضِلُّ مِنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ**
 گمراہ کرنا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرنا ہے جسکو چاہتا ہے **ف** یوں تو
 اپنی آزمائش سے جسکو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسکو چاہتا ہے ہدایت کرنا ہے

کہہ کر تیرا ہی کام ہے جو کہہ رہا ہے تیری ہی تقدیر کی مطابق ہو تب سے **اَنْتَ وَلِيْنَا**
فَاَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ **ف** تیرا
 کارساز ہو گناہ بخش کر ہماری اور رحم کر ہم پر اور تو ہی بہتر ہے بخش کرنے والوں میں **ف**
 جو کہ کارساز کا کام یہ ہے کہ برائیوں کو دور کرے اور فائدہ پہنچا دے اس لئے انہوں نے
 اور انہی کہ ہمارے گناہ معاف کر اور ہم پر رحمت کر ایسے کہ تو کارساز ہے اور کارساز ہی
وَاَنْتَ لَنَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسْبَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا
هٰذَا اِلَيْكَ **ف** اور کہہ دے ہمارے لئے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بیشک ہم نے
 توہ کی تیری طرف **ف** یعنی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو دنیا میں ہو کر ایک کاموں کی توقع نہ
 اور آخرت میں جنت دے **قَالَ عَذَابِيْ اُصِيبُ بِمَنْ اَشَاءُ**
 کہا (اللہ نے) عذاب میرا یہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے **ف** حضرت موسیٰ نے جو تمام قوم کی طرف سے
 دعا مانگی اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں عذاب میں مبتلا کرتا ہوں
 یعنی سب بندوں میں سے میری مخلوق ہیں اور میں مانگتا ہوں مجھ کو اختیار ہے کہ جس کو چاہتا ہوں عذاب میں
 مبتلا کروں کوئی نہیں اعتراض نہیں کر سکتا یہ اس کے جواب ہو گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ
 اے اللہ تیرا ہی طرف سے امتنان تھا جس میں سب قوم مبتلا ہوئی **وَسَرَّحْنِيْ فِيْ**
ف اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر **ف** یعنی جتنی مخلوق ہے دنیا میں
 سب پر میری رحمت ہو چکی ہے دنیا میں جو اللہ کی رحمت اور نعمت ہے اُس میں مومن اور کافر اور بچے
 اور بوڑھے اور غافل اور مجنون سب برابر ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس آیت سے اللہ کی رحمت کا
 بہت بڑا عظمیٰ ثابت ہوتا ہے صحیح حدیثوں میں دار و ستہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ رحمت کے سونے ہیں نالائے اللہ نے اپنے لئے رکھے ہیں اور ایک حصہ مخلوق کو دیا ہے

یہ علوم رحمت بطور مثال کے بھجایا گیا ہے درحقیقت اللہ کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ اسکا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہیں
 کثیر نے لکھا ہے کہ کثیری نے حدیث سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو
 اپنے دین میں داخل کرنا ہے حق کو روپی دینا ہے قیامت کے دن اتنی مغفرت کرے گا کہ انہیں ہی اس
 امید پر ہاتھ بڑھاؤ گا کہ وہ بھی کچھ رحمت حاصل کرے۔ اگر وہ ایک صلا سے کم یا عذر ازیل گوید
 فَمَا كُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَالَّذِينَ يُتَّقُونَ فَيُنْفِقُونَ **وَالَّذِينَ يُتَّقُونَ فَيُنْفِقُونَ** **وَالَّذِينَ يُتَّقُونَ فَيُنْفِقُونَ**
 جو ہم پر ہر گزاری کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں **ف** یعنی اگر
 ہماری رحمت دنیا میں ہر چیز کو شامل ہے مگر ہم آخرت میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لئے واجب کر دینگے
 جو ان صفات سے موصوف ہو گئے۔ واجب کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم وعدہ کیسے ہیں کہ ایسے لوگوں پر
 آخرت میں ہماری رحمت خاص ہوگی۔ متقی نہ چاہئے کہ وہ معاصی سے پرہیز کریں اگرچہ زکوٰۃ دینا ہی اسی میں شامل ہو
 مگر اسکا ذکر ضرور اسلئے کیا تھا کہ فضیلت رحمت سے اور تقویٰ سے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ بعض کا قول
 یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ سے زکوٰۃ نفس پر واجب ہے یعنی اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنا اور اس صورت میں
 (یَتَّقُونَ) اور (يُنْفِقُونَ الزکوٰۃ) کے معنی ایک ہو گئے اس قول کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت
 کی ہر دو وجوہ زکوٰۃ کا حکم دینے میں نازل ہوا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ (يُنْفِقُونَ الزکوٰۃ) دونوں قسم کی
 زکوٰۃ کو شامل ہے جن لوگوں کو اللہ نے متقی اور زکوٰۃ دینے والا بیان کیا انہوں کی صفت یہ بیان کی
 کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے واسلئے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے جواب دیا تھا اور
 (وَبَشِّرْتُ كُلَّ نَفْسٍ) تاکہ تمام ہو گیا اسکے بعد (فَمَا كُفِّرُوا) سے جو معصوم ہے وہ اللہ سے اپنی رحمت سے
 بیان میں اسلئے زیادہ کیا کہ ان فی اسرائیل کو سمجھانا منظور تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
 موجود تھے **الَّذِينَ يُتَّقُونَ فَيُنْفِقُونَ** **الَّذِينَ يُتَّقُونَ فَيُنْفِقُونَ** **الَّذِينَ يُتَّقُونَ فَيُنْفِقُونَ**

يَحْدُوْنَهُ مَكْتَبًا عِنْدَ رَبِّهِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَا مَعْزُومًا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إَصْرَهُمْ وَالْأَثْلَ الْغَلِيظَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

اس پیغمبر کی جو نبی ای ہے پاتے ہیں اسکو اللہ ہوا اپنے پاس تورت اور انجیل میں حکم کرتا ہے انکو بھی کا
اور منع کرتا ہے انکو بڑائی سے اور حلال کر دیتے ہیں پائیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر
نا پاک چیزیں اور اتارنا ہے ان سے ان کے بوجھ اور طوق جو ان پر تھے **ف** نبی ای جو محمد صلی اللہ علیہ
عزاد ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ میری رحمت عام ہے مگر ان لوگوں پر تخصیص میری رحمت ضرور ہے جو
مستحق ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں اور جنکی یہ صفات ہیں
وہ ہی ہیں جو نبی ای کی پیروی کرنے والے ہیں اور اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ سب حضرت موسیٰ سے خطاب ہے
تو ائمہ اربعہ کے نزدیک منیٰ اسکے یہ ہونگے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے گناہ کو سادہ پرستی کی
معفرت طلب کی تھی اسکے جواب میں اللہ نے فرمادیا کہ میری رحمت سب پر عام ہے مگر امت محمد سے
خاص ہوگی رحمت عام سے مراد یہ ہے کہ اسے موسیٰ تیری دعا قبول کر کے میں انکے گناہ معاف کر دینگا مگر
شرط یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں جیسا کہ سورہ بقرہ میں مذکور ہو چکا اگرچہ یہ ہی رحمت ہے اسکے
کہ عذاب اخروی سے نجات لی مگر اسکے ساتھ دنیا کا عذاب بھی شامل ہے اور امت محمد کے لئے جو
اللہ نے توبہ مقرر کی ہے اس میں یہ مشکل بھی نہیں بلکہ فقط نادم ہو کر گناہ کا چھوڑنا کافی ہے اور یہ رحمت
خاص ہے (میں اس امر کا ظاہر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تاویل میں نہ ہونے چاہئے اپنی راستے سے
الکس کے کسی اور تفسیر میں نہیں دیکھی ہیں اگر اس تاویل میں کوئی غلطی ہو تو وہ میری غلطی ہے) رسول
یعنی میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ نبی کے معنی ہیں اللہ کے احکام کی خبر دینے والا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اول اللہ نے رسولؐ کو اسکی نسبت اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کا رسولؐ پر نبیؐ کہا اسلئے کہ اسکی نسبت
 بندوں کی طرف سے یعنی بندوں کو احکام الہی کی خبر دینے والا پر اُمیؐ فرمایا اُمیؐ اسکو کہتے ہیں جسنے ظاہری لکھنا
 پڑھنا نہ سیکھا ہو یہی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا اور اسلئے
 ہوا کہ اُمیؐ ایسی حالت میں رکھا اسین یہ مصلحت تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے پرستے تو
 کفار یونہی سمجھتے کہ قرآن کے مطالب کتب سابقہ میں دیکھ کر لکھ لے ہیں اور جب یہ لکھنے پڑھنے والے ہوتے
 قرآن پیش کیا تو اسکی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن
 لفظوں کو بار بار پڑھتے تھے اور الفاظ وہی ہوتے تھے کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا اور ممکن نہیں کہ یہ لکھا
 پڑھا اُمیؐ جو تقریر زبانی ایک مرتبہ بیان کرے اسکو دوبارہ بغیر تغیر الفاظ کے بیان کر سکے بلکہ جب ایک مضمون کو
 دوبارہ بیان کر گیا پہلے الفاظ ضرور بدل جائینگے البتہ لکھا پڑھا اُمیؐ یہ کر سکتا ہے کہ لکھ کر یاد کر لے پس باوجود
 ناخواندہ ہونے کے قرآن کی اتنی بڑی عبارت کا بغیر تغیر الفاظ کے بار بار پڑھنا خاص معجزہ و رحمت کا تھا۔
 علمائے لکھا ہے کہ اُمیؐ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمال تھا اور اُنکے سوا اور دن کے کمال
 عجیب ہے جسے تکبر کی صفت اللہ کے لئے کمال ہے اور دوسروں کے لئے عجیب ہے۔ پھر اللہ نے
 نبی اُمیؐ کی صفت یہ بھی بیان کی وہ یعنی اہل کتاب اُن کی صفت توریت و انجیل میں بھی لکھی ہوئی پائے ہیں
 یعنی اُن کی بشارتیں تورات و انجیل میں ہی موجود ہیں اور اہل کتاب کو پہلے سے معلوم تھا اور وہ پیغمبر
 عرب کے منتظر تھے پھر اللہ نے اپنے رسول اُمیؐ کی یہ صفت بیان کی کہ وہ شکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے
 منع کرتا ہے چنانچہ رسولؐ نے جتنے کاموں کے ادا کرنے کا حکم کیا ہے سب میں خوبیاں ظاہر ہیں اور جتنے
 کاموں سے منع کیا ہے اسکی برائیاں بھی ملی ہوئی ہیں پھر رسول اُمیؐ کی یہ صفت بیان کی کہ وہ پاک چیزوں کو
 حلال کر گیا اور نجس چیزوں کو حرام کر گیا اسکا معنی بعض مفسرین نے یہ ہے کہ جن چیزیں نجس ہیں اُن کو
 حلال کر گیا علمائے مفسرین نے لکھا ہے کہ میں شک نہیں کہ شریعت میں جن چیزوں کا کھانا حرام کیا گیا

وہ بدن انسان کے لئے مضر ہیں اور جو چیزیں حلال کی گئیں ہیں وہ بدن انسان کے لئے نافع ہیں اور بعض کے
 نزدیک طہیات سے وہ چیزیں مراد ہیں جو بالطبع لذیذ اور خوشگوار ہیں اور خباثت سے وہ چیزیں
 مراد ہیں جن سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے مگر اس قاعدہ سے وہ لذیذ چیزیں مستثنیٰ ہیں جو خاص
 کسی وجہ سے حرام ہوئیں اور بعض کا قول یہ ہے کہ طہیات سے وہ چیزیں مراد ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں
 اور خباثت سے وہ چیزیں مراد ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں پس معنی یہ ہوئے کہ ان چیزوں کو حلال کرتا
 ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں اور ان چیزوں کو حرام کرتا ہے جو اللہ نے حرام کی ہیں یعنی طہت اور حرمت
 اپنی رائے سے عین بلکہ اللہ کے حکم سے ہے اور اس میں یہودیوں کا اور مشرکین کا کار دھو گیا جو اپنی
 طرف سے جانوروں کو حلال حرام کر لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے نبی امی کی صفت یہ بیان کی کہ وہ ان کے
 ہر جہہ اور طرف اُنار کیا جو پہلے سے تھے یعنی دین کو آسان کر دیا اور جو سختیاں مشرکت موسوی اور
 عیسوی میں تھیں ان کو موقوف کر دیا مثلاً پہلی شریعتوں میں یہ حکم تھا کہ کبیرہ بکر خاست لگایا ہے تو
 جہان تک خاست کا اثر ہوتا تھا کبیرہ اکاٹ ڈالو اور شریعت محمدی میں یہ حکم ہے کہ پانی سے دھو لیا کافی ہے
 بلکہ بعض کا قول تو یہ ہے کہ بدن پر بھی خاست لگایا جائے تو پہلی شریعتوں میں یہ حکم تھا کہ اتنی کال کا تہی
 پڑتی تھی۔ قتل خطا میں بھی قصاص تھا جو اس شریعت میں ہو گیا۔ تو یہ کے واسطے پہلی شریعتوں میں
 قتل ہونا شرط تھا اور اس امت میں صرف مذمت کافی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہر ایک صفت جدا جدا
 ہے اور بعض کا قول ہے کہ توریت و انجیل میں بون لکھا جاتے ہیں کہ نبی امی کی پیغمبری ہوں گی۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
 الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

لوگ (نبی امی پر ایمان لائے) انہوں نے اُس نبی کی تعلیم کو اور مدد کی اور اُس روشنی کے تابع ہوئے
 جو اُس نبی امی کے ساتھ اتاری ہے وہی مراد پانے والے ہیں اور یہ قرآن مراد ہے

اور نبی کے ساتھ نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن کو نورانی وحی ہے
 حالانکہ نور کی صفت یہ ہے کہ خود ہی ظاہر ہو اور دوسری چیز کو بھی ظاہر کرے یہ دو فوائد عین قرآن میں ہیں
 اور جو زمین اس لئے کہ اسکا حق اور منزل بن اللہ ہونا اسکے اجماع سے ظاہر ہے اور دوسری چیز کو معنی
 اللہ کے احکام کو بھی ظاہر کرتا ہے اس آیت میں اللہ نے اُن نبی اسرار میں وغیرہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانے میں تھے یہ سب اجماع کے احکامات انہیں کو ملے اس نبی پر ایمان لائیے اور اسکی تعظیم اور تکریم کیے
 اور قرآن پر عمل کریے۔ **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي أُتِيَ بِالْحَقِّ**
بِمِثْقَا الذِّبْنِ لَكُمْ هُدًى وَنُورٌ مِّنْ رَبِّكَ وَأَنَّكَ لَفِي أَصْوَافٍ
الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ (اس کا معنی یہ ہے کہ اسے سب آدمیوں میں اللہ کا
 پیام لائے والا ہوں تم سب کی طرف وہ اللہ جسکے لئے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے انہیں کن
 عبادت کے لائق مگر نہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے **فَإِذَا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلْمِهِ**
وَسُوءِ خُطَابٍ كَرِهَ لَكُمْ اسے محمد کو لکھا کہ اسے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اس پر
 معلوم ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عرب سے غرضت تھی بلکہ تمام دنیا کے لئے تھی اور
 یہ خبر ان بہت ہی آئینوں اور حدیثوں سے ثابت ہو گئی اور تموا تم سے قول ہے اور ضرور دینا خدا میں سے ہے
 اور یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو مکلف ہیں یعنی تابع اور محبت و محبت میں رسول کی خبر پانے کے بعد کو
 شش فیروز کے کجانات نہیں پا سکتا اسکے بعد خبر اللہ کی غرض سے رسول پر یونانیان جو اس اللہ کی صفین مذکور ہوئے
 میں اس اللہ کا رسول ہوا جسکی آسمان میں درجین میں ایشا ہے اور اسکی مستور نہیں زندہ کرنا
 اور تھوڑا سا افسانہ اس میں جس اللہ کی صفین میں اسکی اطاعت ہو کر اسکی غرضت ہو جائے اور اسکی غرضت ہو جائے
 اور اسکی حکومت میں نہیں مل سکتے اور جو کر اسکے سوا کسی کی حکومت اس میں نہیں مل سکتے اور اسکی حکومت میں نہیں مل سکتے
 اسکو ماننے کا اختیار ہے پس وہ تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور اسکی اعمال کی سزا دے گا

فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الَّذِي يَأْتِيكُمْ
بِالْحَقِّ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَقْتَدُونَ

تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے جو تقدیر میں کرتا ہے اللہ کی اور اس کے کلام میں کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ **ف** یعنی جب میں ایسے اللہ کا رسول ہوں جسکی صفتیں بیان ہو چکیں تو تم اللہ پر اور اس کے رسول امی پر ایمان لاؤ اور یہی ظاہر کر دیا کہ میں وہ رسول ہوں جو نبی امی ہر جسکی خبر اور اس کے پیروی کرنے والوں کی فضیلت تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہے اور امی کے لفظ میں اس معجزہ کی طرف ہی اشارہ ہو گیا کہ بے پڑھا آدمی جو ایسی کتاب اور ایسا دین پیش کرتا ہے یہ بیشک اللہ کی طرف سے ہے اس لئے کہ ایسی کتاب تصنیف کرنا جس میں تمام اہم سابقہ اور اجایا سے سابقین کے حالات ہیں اور ایسا دین بنانا اور اس کتاب کی عبارت بنیبر تغیر الفاظ کے بدلنا یہ بڑے شخص کا کام نہیں پر یہ فرمایا کہ وہ نبی اللہ کی اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے نبی ان کا توں اس کے عمل سے مطابقت ہے یہ نہیں کہ تم کو جو کچھ سمجھتا ہو اس پر غور و اعتقاد نہ کرتا ہو اللہ کے کلام میں سے مراد قرآن اور تورات و انجیل وغیرہ کتاب اللہ ہیں ایمان کے حکم کے بعد نبی کی پیروی کا ہی حکم کیا پیروی دو قسم ہے ایک یہ کہ اٹھا قول ماننا اور دوسرے وہ حکم کو عمل کرنا اور جس کام سے منع کریں اسکو چھوڑنا۔ دوسرے ان کے فعل کا اتباع کرنا یعنی جو کام رسول کریم سے وہی اختیار کرنا مگر اس حکم سے وہ افعال مستثنیٰ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص تھے اس آیت میں اللہ نے یہ حکم کر دیا کہ ہدایت کا طریقہ یہی ہے کہ نبی امی پر ایمان لاؤ اور اسکی پیروی کرو اس کے سوا اور کوئی نجات کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ **ف** نبی امی کا ذکر ان حرف کتابوں میں بھی موجود ہے جو آج بھی نصاریٰ کے ہاتھ میں ہیں اشعیا نبی کی کتاب کا ترجمہ جو کلیکتہ میں سکالہ علیہ میں چھاپا ہے اس کے باب ۲۴ میں یہ عبارت ہے۔

(۱۳۰) خداوند ایک ہمارے کی مانند بنائے گا (۱۶) اور اللہ ہوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے

نہایت عظیمیہ رجال اللہ

یساویگا (۱۷) تب وہ بچے بیٹے اور نہایت پشیمان ہوں گے جو کہ وہی ہوئی موروں کا بیروں سے کہتے ہیں اور ڈھائے بنوں کو کہتے ہیں تم ہمارے الہ ہو (۱۸) اندھا کون ہے مگر میرا بندہ اور کون ایسا بہرا ہے جیسا سیر مول ہے میں نے جیسا کون مسلم کا سا اندھا اور عبد اللہ کا سا اندھا ہے۔
اس عبارت میں لفظ (اندھا) اور (بہرا) کسی ایسے لفظ کا ترجمہ ہے جو اسی کے معنی ظاہر کرتا ہے۔
یہ ترجمہ مطبوعہ کلکتہ موجود ہے اور حنبلی اسکی عبارت یہی ہے مگر پارہوں نے جو اور ترجمے چاہے تو اس عبارت کو بالکل اڑا دیا۔

جناب حکیم مولوی سید محمد حسن صاحب امر دہوی نے اپنے رسالہ شوکت اسلام میں اسی مقام کا ترجمہ شاید عربی سے کیا ہے اور وہ نسخہ کتب خانہ کلج اجمیر میں موجود ہے اُنکے ترجمہ کی عبارت یہ ہے
(۱۹) اور میں میں رہا ہوں اُس سے پیشتر کہ دفع ہوں (۲۰) خداوند کے لئے ایک نیا گیت گاؤں
ایم جو محمد پر گزرتے ہو اور تم جو اُممیں بیٹے ہو اسے بحری ممالک اور اُنکے باشندوں میں پرہیزگاری
محمد کہو (۲۱) بیا بان اور اسکی استہان قیدار کے آباد دیات آواز بلند کرینگے سلام کی بستی واسے ایک
گیت گاؤں گے پہاڑوں کی چوٹیوں سے لٹکارین گے (۲۲) خداوند کا جلال ظاہر کرینگے اور بحری ممالک میں
اسکی شاخوانی کرینگے خداوند ایک بہادر کی مانند نکلیے گا وہ جنگی مرد کی مانند اپنی خیریت کو اسکا گارہ چلائیگا
بان جنگ کے لئے بلائیگا وہ اپنے دشمنوں پر بہادری کرے گا (۲۳) میں بہت مدت سے چپ رہا ہوں میں
خاموش ہونا رہا اور آپ کو زہن تار ہا پر اب میں اُس عورت کی طرح جسے دروزہ ہر چلاؤں گا اور بانوں گا
اور زور سے ہنڈی سانس ہی لون گا (۲۴) میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا اور اُن کے
سینہ زاروں کو خشک کر دوں گا اور اُنکی ندیاں بستی کے لائق زمین بنادوں گا اور تالابوں کو سکھا دوں گا
(۲۵) اور اندھوں کو اُس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لیجاؤں گا میں انہیں اُن راستوں پر جسے وہ
اگاہ نہیں لیجاؤں گا میں اُنکے روبرو تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو میدان کو دوں گا میں اُن سے

سورۃ الاعراف
آیت ۱۷
اور ۱۸
اور ۱۹
اور ۲۰
اور ۲۱
اور ۲۲
اور ۲۳
اور ۲۴
اور ۲۵

یہ لوگ کہہ گئے اور انکو ترک کر دیا (۱۸) وہ جیسے نہیں اور نہایت پشیمان ہوں جو کہ وہی ہوتی مورتوں کا
بہرہ نہ کہتے تھے اور نہ جانتے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے اور نہ۔

(۱۸) اسناد اسے ہر وادرا کو اسے اندر (۱۹) اندھا کون ہے میرے بندے کی مثل اور کوئی ہے
میرے رسول کی مثل جیسے میں بھیجوں گا اندھا کوئی ہے میرے شیعہ واسے کی مثال اندھا کوئی ہے
میرے عبد اللہ واسے کی مثال۔

یہ دونوں جیسے اگرچہ ایک ہی مقام کے ہیں مگر ان دونوں کی اصلیت مختلفین میں بہر حال (اندھا)

ترجمہ امی دونوں میں موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام (عبد اللہ) ہی موجود ہے
وَمِنْ قَوْمٍ مُّسَىٰ أَمَّا يُهْدَوْنَ بِلَاحٍ وَبِیَسْعٰی لَوْنٌ
اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ہے کہ بت کی ہدایت کرتے ہیں اور جن کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں

ف یہ بیان ان بنی اسرائیل کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں مذہب ہو کر
ہو کر مسلمان ہو گئے تھے جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ اور بعض مغربین کا قول یہ ہے کہ یہ بیان ان بنی
اسرائیل کا ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانہ میں گمراہ تھے اور بنی اسرائیل کی اصلی ہدایت پر قائم ہوئے تھے اور چونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے مافوق الذوق
کو کہہ دیا ہے اُن کے مقابل میں طبعاً اور فطرتاً ہی اگر کیا ان دونوں کو لے کر اس آیت کی تفسیر میں آگیا تفسیر قول
موسیٰ بن جعفر بن محمد بن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک خبر عجیب لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ابن جریر سے

روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جبکہ وہ خبر ملی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے انبیا کو قتل کیا اور کافر ہو گئے تو
اُن کے بارہ خاندان تھے ایک خاندان بنی اسرائیل کی ان حرکتوں سے بیزار ہوا اور انہوں نے اللہ سے

دعا مانگی کہ اُن کو ان سرکشوں سے جدا کر دے تو اللہ نے اُن کے لئے زمین میں ایک شہر بنکھول دیا جو وہ
اس شہر تک رہ سکتے تھے اور ان کے پاس نہ ہو سکتے تھے صاحب تفسیر کہنے نے اس

روایت پر اعتراض کیا ہے کہ **وَقَدْ هَمَمْنَا أَنفِیْ عَشْرَ لَآئِبًا**

اَمَّا ط اور تقسیم کیا ہے انکو بارہ خاندان میں گروہ گروہ **ف** یعنی بنی اسرائیل کے بارہ خاندان بنادئے گئے تھے یہ بارہ خاندان حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھی **وَاَوْحَيْنَا**
اِلٰی مُوسٰی اِذَا اسْتَسْقٰہُ فُوٰہُہٗ اِن اَصْبَحَ
بَعْضًا لِّاٰخَرٰہٗ فَاَنْجَسَتْ مِنْہٗ اُنْثٰی عَشْرًا
عَیْنًا ط اور وحی بھیجی ہے موسیٰ کی طرف جبکہ پانی اٹکا اُس سے اُسکی قوم نے پیکار اپنا
 حصہ بہترین تو جاری ہو گئے اُنہیں سے بارہ چشمے **ف** اس آیت کی تفصیل فقیر نے پہلے بیان کی ہے
 یہ قصہ اسوقت کا ہے جب بنی اسرائیل تیرہ مین تھے اور پانی ہمیشہ نہا نوب سے حضرت موسیٰ
 پانی نہانے کی شکایت کی حضرت موسیٰ نے اللہ کی وحی کی بوجہ ایک بہترین عصا مارا اُنہیں سے بارہ چشمے
 موافق عدد بارہ خاندانوں کے جاری ہو گئے وہ تیرا نگے ساتھ رہتا اور بوقت ضرورت عصا مار کر اُنہیں
 سے پانی نکال لیتے **قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَہٗ فَوْقَہٗ ط** بیشک جان لیا
 ہر گروہ نے اپنے پینے کا پانی **ف** یعنی بارہ چشمے جاری ہو گئے اور ایک ایک چشمہ ایک ایک
 خاندان کے لئے مقرر ہو گیا **وَظَلَلْنَا عَلَیْہُمْ الظُّلُمَۃَ وَاَنۡتَ اِلَیَّ**
عَلٰیہُمُ الْمُنۡیٰ وَالسَّلٰوٰی اور سایاں بنا دیا ہے اُنہیں باطل اور
 اُمتارا ہے اُنہیں من و سلوی **ف** ان سب قصوں کی تفسیر سورہ بقرہ میں گذر چکی من سے
 مراد ترغیبیں ہے اور سلوی کوئی پند یا نورتا **كُلَّمَا اَمَرَ طٰیۡفَتًا**
مِّنۡہُمْ فَاَنۡکَرُوۡا مَا ظَلَمُوۡۤا وَلٰكِنۡ كَاٰثَ اَلۡتَقٰتِہُمُ
یُظَلِمُوۡۤنَ ط کما پاکیزہ چیزوں میں سے جو دین جتنے نکمے اور ناسین ظالم کیا اُنہوں نے
 ہمپر اور جتنے وہ کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے **ف** یعنی جتنے من و سلوی اُنکو دیکر حکم کیا کہ
 یہ طایفات کھاؤ اور اُسکے سوا اور بھی بہت ہی نعمتیں دین یعنی بہترین سے پانی جاری ہو جائے تاکہ انکو دیکھیں

ہو جاتی تھی اُنکے کپڑے کبھی پہلے نہیں ہوتے تھے سر پر اہل کاسا بیاں تھا تا کہ وہ پوپ کی تکلیف
 نہ ہو یہ سب واقعات تیبہ کے مین مگر اُن تمام نبیوں کا بنی اسرائیل نے شکر ادا کیا بلکہ ناشکری کی
 اور اُن کی ناشکری سے کوئی منفعت نہ ہوئی بلکہ وہی مستحق عذاب ہے **وَ اِذْ قُلْنَا**
لَا اٰمَنَّا بِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَرَبِيَّةُ وَ كَلَّمَا مِنْهَا حَبَشٌ
يَشْكُرُ وَ قَالُوْا اِحْطٰهُ وَ اِذْ خُلُوْا الْبَابَ سَجْدًا
لِّعَفْوِ لَكَ خَطِيئَتَا اَنْتُمْ سَيِّئُوْنَ يٰۤاَيُّهَا الْمُحْسِنٰٓيْنَ ۝ اور جبکہ
 کہا بنے سکوت کرو اس گانہ میں اور امین سے کہا و جان چاہو اور کہو استغفار اور داخل ہو
 دروازے میں بجدہ کرتے ہوئے تو بخند گئے ہم تمہاری خطائیں زیادہ کر دیں گے ہم نیکیوں کو
ف میرے قصد استغفار کا ہے کہ یہ بنی اسرائیل چالیس برس تک میدان تیبہ میں سرگردان
 رہ چکے اُنکے بعد اُن کو حکم بیت المقدس میں جانشین کا ہوا قریہ جو مملکت کے نزدیک بیت المقدس
 ہو وہاں قوم مخالف تھے اُن پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تا وہاں سے یہ بھی حکم کیا کہ جب اُن پر فتح پا کر بیت المقدس
 کے دروازہ میں داخل ہو تو اسکے فتح کے شکر میں سجدہ کرو اور گناہوں کی مغفرت مانگو ہم تمہارے گناہ بخند کر
 اور جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اُنکے اجر بڑھا دیں گے یعنی ایک نیکی کے بدلے بہت سی نیکیوں کا ثواب
 دیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی کہ فتح کے بعد
 اُسکے شکر میں شوع و خضوع آپ کا بہت بڑھ جاتا تھا اور داخل بھی پڑھا کرتے تھے چنانچہ فتح بدر کے بعد
 جہا مدینہ میں داخل ہوئے تو غسل فرما کر آپ نے آٹھ رکعت نوافل پڑھے تھے جسکو بعض نے
 صلوٰۃ نسلی سمجھا ہے اور بعض صلوٰۃ فتح کہتے ہیں اور سورہ اذ آتآء میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ
 اللہ نے فتح مکہ کے بعد تسبیح اور استغفار کا حکم کیا اسی طرح بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تا کہ فتح کے بعد
 بیت المقدس کے دروازہ میں داخل ہو تو شکر کا سجدہ کرو اور گناہوں سے مغفرت مانگو۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي
قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

تو بدل ڈالا انہوں نے جو انہیں ظالم تھے (اس حکم کو) اُس قول سے جو مخالف تھا اُس بات کے جو انہیں

کہی گئی تھی تو یہی دیا ہے اُنہیں عذاب آسمان سے جو عرض و ن ظلموں کے جو وہ کرتے تھے

یعنی انکو جو یہ حکم ہوا تھا کہ اُس فتح کی خوشی میں سجدہ کرو اور مغفرت کی دعا مانگو مگر انہوں نے ذکر اور دعا

مغفرت کو چھوڑ کر دنیا کی چیزیں مانگیں اور اللہ نے جو عبادت اور دعا سے مغفرت کا حکم کیا تھا اُسکی تعمیل

نہ کی اور اللہ نے جو مغفرت اور اجر کا وعدہ کیا تھا اُسکی انہیں کچھ بھی قدر نہ ہوئی اور ثواب آخرت کی ذرا پروا

نہ کی بلکہ بجائے حطہ کی حفظ کیا یعنی ذخیرہ کے واسطے گیون طلب کرنے لگے اور اللہ کی برائیاں

کے کیا جو اُس جگہ میں ہر روز اُن کو سن و سُنوئی دیتا تھا۔ اِس نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے ہم نے

اُنہیں آسمان سے عذاب نازل کیا یعنی اُنہیں ایسی وبا آئی کہ ایک ساعت میں ستر ہزار مر گئے۔

وَسَلَامٌ عَلَى الْقُرَيْشِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً أَلْيَحْيٰى اِذْ

يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَّتَانِ نَّهْمٌ يَوْمَ

يَسْتَبِشْنَ شَرًّا عَآ وَّ يَكْمَلُ اَسْبِغَتْهُنَّ لَا تَأْتِيَنَّهُنَّ

اور پونچھ اُسے اُس بستی کا حال جو دریا کے کنارہ پر تھی جبکہ وہ نافرمانی کرتے تھے ہفتہ کے حکم میں جبکہ

آج اتنی تھیں اُن میں مچھلیاں اُن کے ہفتہ کے دن پورے تھیں ہفتہ ٹھہریں ہوتا تھا تو مچھلیاں اُن میں نہیں

آتی تھیں اب اللہ اپنے پیغمبر کو حکم کرتا ہے کہ تم اہل کتاب سے اُن بنی اسرائیل کا حال

پوچھو جو سمندر کے کنارہ رہتے تھے اور اللہ نے اُن کو پیغمبر کے دن کی تعظیم کا حکم کیا تھا کہ اُس دن

شکار مت کیلو مگر انہوں نے جب دیکھا کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں اوپر تیری پہرئی تھیں اور ہفتہ کے سوا

اور کسی دن نہیں آتیں تو انہوں نے اللہ کے اس حکم میں نافرمانی کی یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے

زمانہ میں ہوا تھا اہل بتی کا نام ایسا تھا جو مندر کے کنارہ پر تھی تفصیل تفسیر کی سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے جو حکم ہوا کہ اہل کتاب سے پھر قصہ پوچھو اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بات یاد آجائے کہ جس طرح ان لوگوں پر سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور وہ مسخ ہو کر بند رہ گئے تھے اسی طرح اب جو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دین اسلام قبول نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو توبت اور انجیل میں مذکور ہیں انکو جھٹلاتے ہیں کہیں اس سرکشی اور نافرمانی کے وبال میں ان پر عذاب نازل ہو گا **لَا تَنْتَهِیْ عَنْکُمْ عَنِ الْفِیْسِ فِیْہِیْنَ** اسی طرح انکا امتحان کرتے ہیں ہم ان کے فسق کی وجہ سے **فَن** وہ لوگ پہلے سے فاسق تھے اور پھر کے دن شکار کرنے کے سوا اور نافرمانیوں میں پہلے سے مبتلا تھے اس فسق کی وجہ سے اللہ نے انکا ایسا سخت امتحان میں مبتلا کیا کہ ہفتہ کے روز شکار سے منع کیا اور اسی دن چھلیاں پانی کے اوپر تیرنے لگتیں اور ہفتہ کے سوا اور دن نظر نہیں آتی تھیں یہ سخت امتحان ان کے فسق کی وجہ سے ہوا۔ تفسیر کہیں میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے لئے دین دنیا کا آسان کرنا ہے اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے دین دنیا میں سخت امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک لفظ (گزارگاہ) پہلی آیت سے متعلق ہے یعنی (و یوم لا یستویون لا تأخیر لہم گزارگاہ) یعنی جس دن ہفتہ نہیں ہوتا نہ تو اس طرح چھلیاں دینا آتی تھیں۔ **وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ یُعَذِّبُنَا مَا لَنَا بِاللّٰهِ مَحَلٌّ اَوْ مَعَدٌّ یُّعَذِّبُکُمْ اِیُّا سِدِّیْ یٰۤاٰدَمُ** اور جبکہ کہا ایک گروہ نے ان میں سے کیوں نصیب کرتے ہیں جو اس قوم کو اللہ انکو ہلاک کرے نہ والا ہو یا سخت عذاب دینے والا ہے **فَن** بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت اس قوم کے تین گروہ ہو گئے تھے ایک گروہ اس نافرمانی میں مبتلا ہوا تھا۔ دوسرا گروہ اللہ کی اطاعت و تورات

اور تمام تہا اور نافرمانوں کو اس حرکت سے منع کرنا تھا۔ یہ سزا گروہ درمیان میں تھا جو اس جہم کا مرکب نہیں ہو کہ
 اس نے نافرمانوں کو اس حرکت سے منع بھی نہیں کیا بلکہ وہ ناچین کو نصیحت سے منع کرتے تھے اور یوں کہتے تھے
 کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو یہ ہرگز نہ مانیں گے اور اس نافرمانی کا وبال ان پر ضرور آئے گا یا تو اللہ ان کو
 دنیا میں سخت عذاب نازل کر کے ہلاک کر دے گا اور اگر ان پر دنیا میں عذاب نازل نہ ہوا تو آخرت میں سخت عذاب میں
 مبتلا ہوں گے۔ **قَالُوا مَعْنِي زُكْرًا أَلَيْسَ لَنَا بِمَنْعُونَ**
 اور ہوں گے کہہ کہ (ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں) تمہارے رب کے سامنے قدر کرنے کے لئے اور شاید
 وہ ہم پر گناہ مائدین **لَقَدْ** نہیں نے نصیحت کو منع کیا اور نہ مانیں گے یہ جواب دیا کہ ہم ان کو دوسبب سے
 نصیحت کرتے ہیں وہ ایک یہ کہ ہمیں قیامت کے دن جیسے یہ مٹا دے گا جو کہ تم نے امر معروف نہی منکر کی قیادت میں اخلا
 کے جواب میں ہمارے مذہب پر ہو سکتے کہ یہاں تک جیسے ہو سکا ہم منع کرتے رہیں گے اور دوسرا سبب نصیحت کا یہ ہے کہ
 کہ شاید وہ سمجھ جائیں اور راستہ راہ راہ اور اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کریں اور اللہ کے ہلاک ہو سکتے ہیں
وَلَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلُوبُكُمْ اور نہ فرار کرو اور **وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْخِلَافِ** اور نہ پیروی نہ کرو
وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْخِلَافِ اور نہ پیروی نہ کرو اور **وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْخِلَافِ** اور نہ پیروی نہ کرو
 پس کیا یہ سب سے نصیحت کو خطاب دی جتنے اور کچھ منع کرتے تھے ہر ایک کے لئے اور اللہ کے حکم کی اطاعت
 عذاب میں اس کے منق کی وجہ سے **لَقَدْ** نصیحت کے بہت سے یہاں مٹا دیئے گئے اور اللہ کے حکم کی اطاعت
 اور عمل میں نہ ہو کہ چھوڑ دینے کے دن چھوڑ دینے کی کثرت اور نصیحت سے ایسے نازل ہو سکتے تھے کہ گویا جگہ
 پس وہ حقیقت وہ بہت تھے کہ نصیحت کو اس طرح چھوڑ دینے کے جیسے چھوڑ دینے والا چھوڑ دے۔ اس میں جہاں ہوں
 نصیحت نہ مانی تو اللہ نے اس کے منق کی وجہ سے اور نہ سخت عذاب نازل کیا اور جنہوں نے نصیحت کی نفی
 اور کفر و کجالت دی اور ان ظالموں کے عذاب اور نافرمانی کی کجالت کا ذکر کیا اور تفسیر اعراف درمیان میں جو سکتے تھے
 اور اسکے ذکر سے سکوت کیا۔ یعنی جنہوں نے نہ ان کی ہلاکت کی نفی اور نہ ان کی ہلاکت کی نفی اور نہ ان کی ہلاکت کی نفی اور نہ ان کی ہلاکت کی نفی

سکوت پرمانہ برائے ان کی تبدیلی، اہل حالت سے ہیں سکوت رکھنا یا ایسا کہ مفسرین میں اختلاف ہے۔
 اوس درمیان فریق کی جو ساکت رہا کیا حالت رہی وہ بھی مذاہب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوتے یا مذاب سے بچتے
 ابن کثیر نے لکھا ہے کہ علی بن طلحہ نے ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ وہ جتنی ایلہ تھی جو
 مصر اور رینہ کے درمیان میں سمندر کے کنارہ پر واقع تھی اللہ نے اوس پر ہفتہ کے دن چھپایاں کیا اور حکم کیا تھا۔
 اور اسی دن چھپایاں کثرت سے خود بخود نکارہ پر آجاتی تھیں اور جب وہ دن گزر جاتا تو چھپایاں اوس کے قابو میں نہیں
 آتی تھیں ایک مدت تک یہی حالت ہی رہی کہ لوگوں نے ہفتہ کے دن چھپایاں بکڑنا شروع کیں ایک فریق نے اس
 نافرمانی سے منع کیا اور کہا کہ ہفتہ کے دن چھپایاں نہ بکڑو اسی دن اللہ نے سزا حرام کر دیا ہے مگر وہ فریق نے
 نہ مانا بلکہ نصیحت سے اوکلی کشری اور بڑی۔ ایک مدت تک یہی حالت ہی رہی پھر انھیں بن جنس نے نصیحت مذکری
 اور دوسرے نصیحت کرنے والوں سے کیا کہ ان نافرمانوں کی تقدیر میں عذاب ہی مقرر ہو چکا ہے یہ سزا نہ مانیں گے
 انکو نصیحت ہے مگر وہ اس فریق کو بغا بلکہ اوس فریق کے ہونوں نے نصیحت جاری رکھی تھی اور نافرمانوں پر نایا
 غصہ تھا اور اسی غصہ کے جوش میں سخت بیزار ہو کر انہوں نے نصیحت مذکری اور دوسروں سے بھی نصیحت کرنے کو
 منع کیا دوسرے فریق نے جو نصیحت پر قائم تھے یہ جواب دیا کہ ہم اس لئے نصیحت جاری کرتے ہیں کہ امر معروف
 نہی کر سکتے ہاں ہمیں ہوا اندہ بنو اور شاہد اللہ ان کو تو بہ نصیب کرے۔ یہ دونوں فریق تابعین میں سے تھے اور جب
 انکا مذاب آیا تو ان دونوں فریقوں نے نجات پائی اور فقط وہ فریق مذہب میں مبتلا ہوا جو ترکب نافرمانی کا تھا۔ اسیر
 ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عماد بن زید نے جو اسطرد وہ بن سین روایت کی کہ عکرمہ یہ کہتے تھے کہ ابن عباس کا اس یہ قول تھا
 کہ مجھے معلوم نہیں کہ جو فریق نصیحت سے منع کرتا تھا اوس نے نجات پائی یا نہیں۔ مدت تک وہ اسکا قول پر قائم
 رہے آخر میں نے اوکو سمجھا دیا کہ اوس فریق نے نجات پائی تو اس کے انعام میں جبکہ انہوں نے ایک حکم غارت کیا
 پھر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عبدالرزاق نے ابو نعیم ابن عساکر سے یہ روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک
 روز ابن عباس کے پاس گیا فرآن اہل گود میں تھا اور وہ رو رہے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر دل تو میں سے

میرزا کا اشارہ سے کہتے تھے کہ ان مبلغ کا تھا ابن عباس نے یہ رقم غلط کر کے آجیلا (و انشا اللہ) غلط کر
 دیا (ابن عباس) بڑی اسیہ کہا کہ یہ یہ چھپاؤں کہ میں فریق سے شخصیت کی تھی وہ غلط سے چھپ گئے تھے
 اور یہ سبکہ معلوم تھا کہ جو فریق ساکت رہا تھا اور چھپا گیا حال ہوا اور ہماری ہی یہ حالت ہے کہ ہم لوگوں کو گناہ کر
 رہے تھے کہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ مگر کہتے ہیں کہ یہ سبکڑیں نے کہا کہ اسے ابن عباس کا لہجہ تھا کہ
 تھا کہ افسوس نہ دے۔ کیا تم کو خیال نہیں کہ جسے کہہ کر ساکت فریق ہی اس روز شمار کو بڑا بڑا تھا اور چھپا گیا
 والوں سے جدا ہو گیا اور اس نے یہ کہا تھا کہ ان کے لہجہ کیلئے والوں کا لہجہ ہلاک کر گیا انہیں کیوں شخصیت کر سکتے
 ہو یہ سنگار ابن عباس سمجھ گئے اور اس کے انعام میں میرے لئے دو کپڑوں کے عطا کر کے حکم کیا۔
 دوسرا قول یہ ہے کہ جو لوگ ساکت تھے وہ بھی غلط میں مبتلا ہوئے تھے ابن عباس نے کھاتے سے کہہ کر فرمایا
 ابن عباس نے جو اس وقت تک ابن عباس سے آگے کہ ابن عباس کہتے تھے کہ وہ لوگ میں فریق تھے ان کے تیر
 اس نادانی میں تھا ہوا اور اس فریق شخصیت کو تھا تیس فریق شخصیت سے منع کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ (میں
 تقویٰ قوام اللہ علیہم) غلط سے صرف اسی فریق نے نجات پائی جو منع کرتا تھا اور اس کے سوا
 وہ فریق جو باقی تھے وہ سب ہلاک ہوئے تھے ابن عباس نے کھاتے سے کہا کہ چاہے ابن عباس سے یہ روایت نہ ہو
 جہد میں سے گرا۔ اس نے یہ کہ ابن عباس نے اس قول کو چھوڑ کر دوسرا قول اختیار کیا
فَلَا تَحْتَوِ اجْنُ مَا تَشْرَعُونَ فَلَا تَهْتَكُوا فَايَةً
 میں جب انکار کیا اور نہیں سنے اس کے (چھوڑ سکتے) میں نے وہ منع کر کے کہتے تھے کہ نہیں ان کے
 حکم کیا کہ جو جادو تیر ذیل حالت میں ہے۔ یعنی نادانی کی وجہ سے جتنے اول کہ بندر بنا دیا۔ میں نے
 فرمایا کہ جتنے ان کے کہہ کر بندر ہو جاؤں۔ سے مراد یہ ہے کہ سنے ان کو منع کر کے بندر بنا دیا یہ مراد نہیں
 کہ بندر بنانے کا حکم کیا اسلئے کہ بندر بنانا ان کے اختیار میں تھا۔ جہد کا قول یہ ہے کہ وہ سب
 بندر بنائے تھے اور ان کے دم بھی تھی۔ اور بندر بنانے کے بعد میں دن میں سب ہلاک ہو گئے تھے۔

کلام کر کے ہر انہوں نے کہا یہ پانی ان کی نفس باقی رہی اور عذاب الہی سے جو شخص بچتا ہے اس کا
 ہیں حال ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے تفسیر سورہ بقرہ میں منادی سے یہ ہیں نقل کیا ہے کہ وہ لوگ اول
 سے دریا کے کنارے گڑھے کو دیکھتے تھے اور یہاں ان گڑھوں کو پانی آنے کی گول
 بنا دیتے تھے بعد کے دن اس گول کو جاری کر دیتے تھے اور پانی جو ان گڑھوں میں آتا تھا
 ان کے ساتھ چلیاں لے کر آتا تھا تو پانی توڑا ہونے کی وجہ سے پر نکل نہ سکتی تھیں اور ان کے
 دن ان چھاپوں کی طرح تھے اور جو لوگ ان کے گڑھوں سے بچ کر گئے تھے ان سے کہتے تھے
 کہ چھاپہ تو ان کو ان کے دن پکڑا ہے سنیچر کے دن نہیں پکڑا اور ان چھاپوں کے لئے کہ یہ تیار
 حیا رہے تھے ان کو ان کے گڑھوں میں پانی کے لئے پانی کو اس روایت سے معلوم ہوا کہ
 اس حیا سے ان کا نام کوٹھا پر ہوا ہے کہ یہ تیار تھے اسی لئے ان سے بھی ان پر پانی آنے لگا جس کا
 عذاب ان کا کیا یعنی نہ پانی دیا جو ان کے گڑھوں میں آتا تھا ان کے گڑھوں میں پانی نہ آتا تھا
 امام ابو عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا کہ ان کا نام کوٹھا پر ہوا ہے کہ یہ تیار تھے اسی لئے ان سے بھی ان پر پانی
 آنے لگا تو ان کے گڑھوں میں پانی نہ آتا تھا اس روایت کا اس کو غلیب ہے کہ ان پر پانی نہ آتا تھا
 اور تویش کی ہے اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہاں ان پر پانی نہ آتا تھا تو وہ یہ کہ ان کو پانی نہ آتا تھا
 پھر پھر جو اس میں عذاب کیا ہوا تھا کہ جو پانی نہ آتا تھا وہ ان کے گڑھوں میں پانی نہ آتا تھا
 انہیں کی حالت کی مناسب ہے کہ ان پر پانی نہ آتا تھا کہ ان کی طبیعت اور فطرت اور
 خواہش انسانی طبیعت کی مناسب ہواں کو نہ دیا گیا تھا کہ وہ عذاب سے
 فطرت اور طبیعت کے خلاف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں چاہا کہ ان کو پانی نہ آتا تھا
 ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان میں ابی حاتم اور ابن جریر وغیرہ نے کہا ہے کہ ان پر پانی نہ آتا تھا

کہ جسے جسم بندر کی صورت کے نہیں بنے تھے بلکہ دل مسخ ہو گئی تھی اور ان کا بندر ہو جانا اللہ نے
 بطور مثال کے بیان کیا ہے جیسے اللہ نے اہل کتاب کو طار سے تشبیہ دی ہے اور یوں فرمایا ہے
 کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَاقِيَةٌ ۖ اُولَٰئِكَ حَافِظُوْنَ غَافِلُوْنَ ۚ اُولَٰئِكَ يَرْجُوْنَ غَافِلُوْنَ ۚ اُولَٰئِكَ
 کہ یہ قول غریب ہے اور خلاف ظاہر ہے تفسیر کہیں میں لکھا ہے کہ بجا ہر نے جو یہ کہا کہ جسے دل مسخ
 ہو گئے تھے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر غبار لگا دی تھی اور وہ حق کے سمجھنے کے
 لائق نہیں رہے تھے جیسے بندر میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی پر اسی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ
 اگرچہ مسخ باطنی مراد لینا بہت ہی نہیں اس لئے کہ جو شخص اپنی جمالت کی وجہ سے کسی ظاہر اور کھلی ہوئی بات پر
 نہیں سمجھتا اس کے عرف میں گدہ اور بندر لکھا کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بھی مطابق عرف کے ہیں اور
 اس کے مان رہے ہیں کوئی قیامت لازم نہیں آتی بلکہ جب مسخ ظاہری بھی اللہ کی قدرت کے مقابلے
 میں ممکن ہے حال میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی تاویل خلاف ظاہر اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے و اذ
 تَاذَنَ مِنْ اَبْنِیْکَ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْہَا شَیْءٌ ۚ اَلَا یَقُوْمُ بِالْقِیَمَةِ مَنْ
 یُّکْسِبُ فَرَمَہُمْ شَیْءٌ ۚ اَلْعَدَابُ ۚ ط اور جبکہ خبر دی تھی کہ اللہ نے
 کہ البتہ مسلط کر گیا ان پر قیامت کہ جس شخص کو جو پہنچا دے گا انہیں سخت عذاب
 مراد اس سے وہ یہ کہ انہوں نے دین کو بدل دیا اور سُنُّہ کُش اور تاوان بگئے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اپنی گمراہی پر قائم رہے اور ایمان نہ لائے اور ان میں سے
 جو مسلمان ہو گئے وہ اس حکم سے مستثنیٰ نہیں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت تک وہ ذلیل رہیں گے
 اور یہ شیعہ ان پر کوئی ایسا زبردست مسلط ہو گا جو انکو سخت تکلیف پہنچائے گا چنانچہ جب یہود کی حالت
 دیکھی جاتی تھے تو اللہ کی اس خبر کی بیشک تصدیق ہوتی ہے کہ کسی ملک کی نصیب
 نہیں ہوتی ہمیشہ زبردست بادشاہ ان پر مسلط رہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خود حضرت موسیٰ

فہم یستحقون العذاب

علیہ السلام نے ان پر جزیہ مقرر کیا تھا جو سات برس تک یا تیرہ برس تک دیا اور سب سے پہلے جزیہ کا طریقہ انہیں کی ایجاد ہے پر یونانی اور کسراتی اور کلدانہ بادشاہ انکو سخت مجبور کرتے رہے تمام ہنگامے تک کو غارت کیا اور انکے جوانوں کو قتل کیا عورتوں کو چون کو قید کر لیا اور ان پر جزیہ مقرر کیا چنانچہ اس وقت سے جو جس کو جزیہ دیتے تھے اور یہ جزیہ زمانہ اسلام تک وہ جو جس کو دیتے رہے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جب انہوں نے نہایت قبول نہ کی تو ایک قبیلہ انکو قتل کیا گیا دوسرا جلاوطن ہوا اور جزیہ مقرر ہوا انکے بعد بھی اس وقت تک ان کو کوئی شوکت اور قوت نصیب نہیں ہوئی نہ انکا کوئی خاص ملک تھے ہارسے زمانہ میں سشاہ روس سے انکو سخت مضیبت میں مبتلا کیا گئی لاکھ یہودی ملک روس سے جلاوطن کر دیئے اور جس ملک میں باقی رہا وہ بھی بڑی مشکلوں میں مبتلا رہا اور جو دہان سے نکالے گئے ہیں ان کو اور ملک دیا گیا بھی قبول نہیں کرتے بلکہ اسے عظیم سمجھتے ہیں پس روس میں جو آفت یہودیوں پر آج کل آئی پھر ان قرآن کی خبر بھی ہوئی اور قیامت تک وہ ہمیشہ اسی ذلت میں رہیں گے اور آخر میں یہودی دہال کے ساتھ ہوں گے اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ان کو قتل کر دیں گے پھر پھر انکا غیب کے ساتھ اور مطابق واقع ہونے کے سبب سے حقیقت قرآن کی دلیل سے ان سے ثابت ہے کہ یہ سیراج العقبایہ و انکا انکے شریک ہیں بیشک میرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے یعنی اللہ جلد عذاب کرنے والا ہے چنانچہ یہودیوں کو یوم آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دیا اور ہمیشہ اسی طرح کوئی نہ کوئی بادشاہ ان کو پھیلے ہوا رہا ہے اور ان بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے اسکی رحمت اور بخشش انکے لئے ہے جو اللہ کی طرف سے رحمت اور ایمان اور چنانچہ اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے وہ اس ذلت سے بچ گئے اور انکو

فَالْأَرْضُ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ

دُونَ ذَلِكَ ج اور تفریق کر دیتے اُن کو زمین میں گرد و گردہ انہیں سے صالحین

میں اور اُن میں سے ایکے خلاف ہیں **فَمِنْهُمْ** یعنی یہودیوں کو جسے ایک جگہ جمع کیا بلکہ اگر کسی

ملک کے کر کے نام جان میں پھیلا دیا تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور قوی اتفاق سے

شوکت نہ حاصل کریں چنانچہ آج تک یہودیوں کا کوئی ایک ملک خاص نہیں بلکہ ٹوٹے ٹوٹے

ہر ملک میں ہیں اور جب ایک ملک ہوں پر کوئی آفت آتی ہے تو دوسرے ملک واسے کچھ اُسکی

مدد نہیں کر سکتے صالحین سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور اُن کے بعد ہر امت

حق پر قائم رہے اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اُن پر ایمان لائے اور زمانہ اسلام میں

سب ان ہو گئے۔ حاصل یہ ہوا کہ نبی اسرائیل میں سے بعض صالحین تھے بعض غیر صالح۔

وَبِأَنفُسِهِمْ يَكْفُرُونَ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ

اور استغاث کیا ہے اُن کا کفر تو ان اور مسیتوں میں تاکہ وہ (حق کی طرف) رجوع کریں **فَمِنْهُمْ**

یعنی ہنسی یہودیوں کو کہی انہیں دین تاکہ اُن کے شر میں امداد کریں کہی یہیتیں دین تاکہ اُن کے

دور ہونے کے لئے اللہ کی طرف رجوع کریں ہر طرح اُن کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیا اور

اور کوئی عذر اُن کے لئے باقی نہ ہوا اگر وہ نہ سمجھیں اور سرکشی سے باز نہ آئے **فَخَلَفَ مِنْهُمْ**

بَعْدَ هَؤُلَاءِ وَفِي الْقُرْآنِ الْكِتَابِ وَبِأَنفُسِهِمْ يَكْفُرُونَ

عَرَضَ هَذَا أَكْثَرُ وَأَقْبَلُ لِيَنْتَفِعَ لَنَا وَ

إِنْ تَابَتْهُمْ عَنْ عَصَائِهِمْ لَتَأْخُذَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَأَتَّخِذَهُمْ قُلُوبَهُمْ قُوًى يُضَلُّوا بِهِمْ إِنَّ خِرَافَ

بُرْسے جانشین کو وارث ہوئے کتاب کے اور اختیار کرتے ہیں مال اس کہنی دنیا کا اور کہتے ہیں

بخشا جاوے گا ہمارے لئے اور اگر آتا ہے مال اُسکی مثل تو لے لیتے ہیں **فَمِنْهُمْ** یعنی حضرت

موسیٰ کے بعد تو بنی اسرائیل میں بعض اچھے تھے بعض بُرے مگر اُنکے بعد بُرے لوگ کنا بنا بیٹے
توریت کے وارث ہوئے اس سے وہ علماء یہود مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں تھے اُنکا حال اللہ نے یوں بیان کیا کہ وہ دین کے مقابلہ میں دنیا کو اختیار کرنے میں
اور رشوت لیکر خلاف کتاب حکم کرنے میں اور جب رشوت لینے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا
اس گناہ کو بخش دے گا حالانکہ اُس گناہ کو چھوڑتے تھے جب دوبارہ اُسے بددینا کا مال اُن کو
رشوت میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر قبول کر لیتے ہیں یعنی کبیرہ گناہ پر اُنکو اصرار ہے تو نہیں
کر سکتے اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا گناہ بخشا جائے گا مسلمانوں کا یہ قول ہے
کہ مرتکب کبیرہ اگر بے توبہ مر جائے تو اللہ کو اختیار ہے کہ چاہے بخشے جائے عذاب کرے مگر
یہود تو نہیں کرتے تھے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا یقین رکھتے تھے اور پھر رشوت لینے کو
تیار تھے **الْمَلِیْقُ خَذَعُکُمْ مِّنْ ثَمَاقِ الْکِتَابِ اَرْتَبَلَا**
یَقُولُ اَعْلٰی اللّٰہُ اَلَا اَشْکٰی وَ دَسَّ لَّسْمًا اَمَّا فِیْہِ
یہاں نہیں لیا گیا اُن پر عہد کیا ہے کہ وہ کہیں اللہ پر گرجیں اور پھندہ لیا ہے اُنوں نے جو کتاب میں
لکھا ہے یعنی توریت میں یہ حکم لکھا ہے کہ جو شخص اللہ پر گرجے اور جو کتاب میں لکھا ہے
اور جس چیز کو اللہ نے حلال رکھا ہے اُسکو حرام مت کہو اور جس چیز کو حرام رکھا ہے اُسکو
حلال مت کہو اور اس حکم کو علیٰ اللہ یہود کتاب میں پڑھتے ہیں یا انھیں رشوت لیکر خلاف حق
حکم دیتے ہیں اور بعض کے نزدیک حق سے خلاف ہے مراد یہ ہے کہ اُنکو اُن پر اصرار ہے کہ وہ
اور مغفرت کا یقین رکھتے ہیں **وَالَّذِیْ اَرَادَ الْاِیْمٰنَ کَثُرَ لَیْسَ لَیْسَ**
یَقُولُوْنَ اَفْکَا یَقُولُوْنَ ہٰذَا اور دار آخرت اچھا ہے اُن کے ساتھ
جو بہر گار ہیں کیا تم سمجھتے نہیں کہ یعنی جو لوگ دنیا کی طمع میں مبتلا ہوتے ہیں اور

ہر شے کے خلاف حق حکم کرتے ہیں وہ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں حالانکہ اہل تقویٰ کے لئے آخرت کا
 گھر اس دنیا سے بہتر ہے کیا تم اس بات بھی نہیں سمجھتے جو دنیا کی طرح میں اپنی آخرت خراب
 کرتے ہو **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ يَالِئِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِهِ الْفَاسِقَ ۖ**
إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اور جو لوگ مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو اور
 قائم کرتے ہیں نسا کو ہم برباد نہیں کرتے کیونکہ اگر **ف** یعنی آخرت کی بھلائی متقیوں کے
 لئے ہے اور ان کے لئے ہے جو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں یعنی اُسکے احکام کے
 پابند ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کے عمل پر پابند ہیں
 کرتے ضرور ان کی نیکی کا اجر دیتے ہیں اس بیان سے پہلے مضمون کی تاکید ہو گئی۔ اگرچہ احکام
 کتاب میں فاسقیت صلوٰۃ بھی شامل تھی مگر اس کی تخصیص اس لئے کی کہ ایمان کے بعد تمام عبادت میں
 نماز کا مرتبہ بڑا ہے **وَإِذْ نَقَعْنَا الْجَبَلَ فَمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ظَلَمًا فَا**
ظَنَّا أَنَّهُ وَاقِعٌ يَحْمُطُهُ اور جبکہ اُٹھایا جانے پہاڑ اُن کے اوپر گویا کہ وہ جہت تھا
 اور جان لیا انہوں نے کہ وہ اپنے پرچہ کے والا **ف** ایمان کثرت نے کہا ہے کہ نسا نے اپنے
 جوارح سے ادایت کی ہے کہ سب حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل سے کہا کہ تم تو رب سے کہے
 احکام قبول کرو تو وہ احکام نبی اسرائیل کو سخت معلوم ہوئے اور اُن کے قبول کرنے سے
 انکار کیا تو اللہ نے پہاڑ کو سائبان کی طرح اُن کے سر پر پہنچا دیا اسکی تفسیر میں ابن عباسؓ نے
 کہا ہے کہ فرشتہ وہی ہے پہاڑ کو اُٹھا کر اُن کے سر پر پہنچا دیا مفصل قصہ اس کا سورہ بقرہ میں
 مذکور ہے **وَأَمَّا آتِيتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ وَأَذْشُرُ مَا فِيهَا**
فَعَلَّامٌ لِّلْغَوَابِ (اور دکھائے) پکڑا جو دیا ہے ہے تاکہ مضبوط اور یاد رکھو
 اُسکو بے اسبب ہے تاکہ تم (بڑائی سے) بچو **ف** یعنی موسیٰ کے واسطے سے ہم نے

اُن سے یوں کھا کہ جسے جو تکو تورت دی ہے اسکو مضبوط پکڑ لو یعنی اُسکے احکام کی پابندی کا
 پکا عہد کر دو اور جو کچھ اُسہیں ہے اُسکو عمل کرنے کے لئے یاد کر لو تاکہ بُرائیاں تم سے چوٹ جائیں
 ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پر گرتا ہے اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو بُرائیاں تم سے چوٹ جائیں گی
 اور تمہارے سب کام نیک ہو جائیں گے **ف** مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے
 یہ حالت دیکھ کر احکام تورت کو قبول کر لیا اس لئے پہاڑ اُن پر گرنا ملتوی ہو گیا۔ اس زمانہ میں
 بعض لوگ جو امور خوارق سے انکار کرتے ہیں وہ پہاڑ کا زمین سے اُکھڑ کر سوا میں معلق ہو جانا اور
 ساہیان کی طرح بنی اسرائیل کے سر پر آ جانا تسلیم نہیں کرتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ معلق کے معنی
 ہلانے کے ہیں اور ظلمہ کے معنی سایہ ڈالنے والی چیز کے ہیں بنی اسرائیل جو خدا کے دیکھنے کو
 گئے تھے کہ وہ طور کے نیچے کھڑے ہوئے تھے پہاڑ اُن کے سر پر پھانسا اور پھاٹھا ہوا تھا وہ اُسکی
 سایہ کے تلے تھے اور طور سبب آتش فشاں کے شدید حرکت اور زلزلہ میں تھا جس کے سبب
 وہ گمان کرتے تھے کہ اُنکے اوپر گر پڑے گا اس حالت کو خدا نے سورہ بقرہ میں یوں کھا
 وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ اور سورہ اعراف میں یوں بیان کیا وَارْزُقْنَا اٰجُلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظِلَّةٌ۔ زمین
 کوئی عجیب بات نہیں۔

پھر تقریباً تین خوارق کی ہے مگر جب انکی غلط فہمی بلکہ قرآن کی تحریف ہے قرآن کے الفاظ اسنی
 پر گز قبول نہیں کرتے بلکہ وہی معنی ثابت ہوتے ہیں جو تمام مفسرین نے لکھے ہیں اور اس کی
 پسند و ناپسند

اول یہ کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے یوں فرمایا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ اور یہ لکھا گیا ہے کہ طور کو
 بلند کر دیا کہ وہ طور کو ہمیشہ سے حاصل تھی مگر اللہ نے پہلے فعل جو بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے تمہارے کہ طور کو
 بلند کر دیا یہ سیاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بلند کر دیا ہی بلند کر کے علاوہ فعلی جو خاص بنی اسرائیل

کے لئے کی گئی اس لئے کہ یہ فعل کسی بات کا نیا نیا ہونا ثابت کرتا ہے۔
 دوسرے پیکر کتب کے معنی فقط ہانسنے کے نہیں بلکہ ہا کر جدا کرنے یا اکھاڑ کر پھینکنے کے ہیں
 قاموس اور صناع وغیرہ کتب لغت اور تفسیر کبیر میں اسکی تحقیق لکھی ہوئی ہے پس سورۃ اعراف میں
 چوالیس نے تقنا فرمایا ہے اسکی اصل معنی موافق لغت کے یہ ہیں کہ زمین سے جدا کر کے اُچھا کر دیا
 طیسرے کے ظلم کے معنی فقط سایہ دانے والی چیز کے نہیں بلکہ ظلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ چھت
 یا سائبان کی طرح سر کے اوپر چھا جاوے تفسیر کبیر میں ظلم کی دو مثالیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں غفلت
 بیت لینی گھر کی چھت سما ہر معنی بادل۔ جناح حائل یعنی چھپا۔ سید احمد خان نے غلطی سے
 جناح حائل کے معنی اناطہ کی دیوار کے سمجھ لئے۔ حائل کے معنی دیوار کے ہیں اور نفاس الغائب
 لکھی ہے کہ یہ کو عربی میں جناح کہتے ہیں اور فارسی میں باران گیر۔ اور اس صورت میں اہل معنی
 آیت کے تفسیر ہو۔ کہ چار کو اکٹرا کر ایک آیت کے اوپر کر دیا جیسے چھت ہوتی ہے۔
 چوتھے پیکر کہ کوہ طور کا آتش نشان ہونا ثابت نہیں ہوا فقط اس آیت کے معنی بدلتی گئی
 آیتوں میں نشان فرشتوں کا ہے۔
 پانچویں پیکر کہ بالذکر اگر کوہ طور آتش نشان چھاڑ ہوتا اور اسوقت آتش نشانی کی وجہ
 اس میں حرکت ہوتی تو ہر ممکن نہ تھا کہ بنی اسرائیل اس کے سایہ میں ٹھہر سکتے بلکہ جس پہاڑ کی اسی
 حالت میں آیت کے قریب دور تک کوئی جالدار نہیں جاسکتا۔
 چھٹے پیکر کہ تنزیل قرآن کے وقت سے اسوقت تک کسی نے اس آیت کے معنی نہیں
 جو حضرت شیخ برکت میں ہیں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ تیرہ سو برس سے جتنے صحابہ اور تابعین اور
 علماء مفسرین گذرے وہ سب غلطی پر تھے اور آج ایک شخص پر اس آیت کے اصلی معنی
 ظاہر ہوئے **وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّ الْأَمْرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ**

فَسَيُجَنَّبُكَ عَلَى أَنْ تُقَالُ لَكَ شَيْءٌ لَمْ تَفْعَلْ وَتَتَّخِذَ لَهْكَ إِذًا مَغْلَبًا
لِي شُحْلِكَ إِنَّ تَقُولُ إِنْ قَدْ جِئْتَهُ بِإِثْمٍ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ بِمَا قَالَ

عَفْلَانِ ۛ اور جبکہ نکال تیرے رب نے بنی آدم سے (یعنی) اُنکی رشتہوں سے اور اُنکی اور خواہ بنایا اُنکو اپنی جانوں پر (بچہ کھڑے) کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اُنہوں نے کہا

کہ ان تو یہ ہے (یا کہ ایمانوں) کہ تم مکہ و قیامت کے دن کہ اس سے بچ رہے۔ اَوْ
تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكْنَا آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِمَّنْ
بَعْدَ هُمْ اَفْتَمِلُ الْكُفَّاءُ فَعَلِ الْمُبِطِلُونَ ۝

یا تم یوں کہہ دو کہ یہی ہے کہ شہرِ گریہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کیا تھا اور ہم ان کی نسل ہیں۔
 منکے بعد ہوئے (اسے اللہ) کیا تو ہلاک کرتا ہے ہکو اُس گناہ پر جو بدکاروں نے کیا تھا۔

ف) بیضاوی نے ترجمہ یون کیا کہ نبی آدم کی پشتوں میں آنکی اولاد نکالی۔

تفاجی نے ماشیہ بیٹا دی میں اب کہا ہے کہ آئندہ سراد نکالنا اور موجود کرنا ہے اول میں نبی آدم
فرمایا پھر اسکی تفسیر میں منثور ہم فرمایا اس سے یہ حاصل ہوا کہ نبی آدم سے انکی اولاد کو اس طرح
کہا کہ انکی پشتوں سے درجہ بدرجہ سب روحین نکالیں جو قیامت تک پیدا ہونگے ان روحین سے

اس نے یوں خطاب کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں اس سے بعد تو جبارانہ طور پر فرمایا کہ تم لوگو! میری طرف سے تم کو جو حکم ہے وہ سنو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر کھڑے ہو کر دعا مانگو تو دعا قبول ہوگی اور اگر سجدہ کرنا چاہو تو سجدہ کرنا چاہئے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہیروؤں کی طرح بنا دے تاکہ ہم اپنے خدا کا نام بڑھا سکیں۔

کہ ہم ادراک نام کے قریب پہنچاؤں تو سگئے اور اس صورت میں وہ عین حقیقی ہو گا اور اگر کسی قول اور اقدام کا نام اجاگر نہ ہو سکیں تو یہ کہنی آدم کے نکاح کے بعد ہم تیسری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں اس صورت میں قیافہ

شہزاد کا پرہیز ہو گا البتہ فرماتا ہے کہ یہ اقرار ہے اس لئے کیا کہ قیامت کے دن انکو بھی عذر نہ ہو کہ اس
 البتہ ہم قیصری رو بہ بیت سے سب سے خبر پختہ اور یہ عذر بھی نہ چاہئے کہ شہزاد ہمارے باپ کا دوا سے ہے

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

ایجاد کیا تا ہم اس کے موجد نہ تھے بلکہ فقط مقلد تھے اس عذر کے مقبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس کا کہ
برائی معلوم ہو چکی ہو اس میں تفسیر کیوں کی آدم کی اولاد آدم کی پشت سے نکلی ہوگی پر بنی آدم کی ذریت بنی آدم کی
پشت سے نکلی ہوگی مگر آیت بن آدم کا ذکر نہیں اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بنی آدم سے
مماز اکل فرع انسان مراد ہے جس میں آدم ہی شامل ہیں اور بعض کا قول ہے کہ آدم کے ذکر کی
ضرورت نہ تھی اس لئے کہ بغیر ذکر آدم کے ہی یہ بات ظاہر ہے کہ آدم کی اولاد آدم کی پشت سے
نکلی ہوگی آدم سے نیکر آخر تک تمام اولاد آدم اپنے اپنے باپ کی پشت سے اُسی ترتیب کے

ساتھ نکلی بسطرت دنیا میں پیدا ہوئی **وَكَذَٰلِكَ أَفْصَحُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ** اور اسی طرح تفصیل کرتے ہیں ہم آیتوں کی اور تاکہ وہ رجوع
کریں **بِئْسَ مِثْقَالُ الْمَتِّ** کی تفصیل جو پہلے بیان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عادت
یہ ہے کہ ہر امر کو اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اسکے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ
شاہد عہد ميثاق کی خبر سن کر کفر کو چھوڑیں اور حق کی طرف رجوع کریں۔ اس مقام پر اول یہودیوں کی
وہ بائیں یاد دلائل جو ان سے غش تھیں اور پھر عہد ميثاق یاد دلایا جس میں یہود اور ان کے سوا
سب انسان شامل تھے۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں ایک اولاد آدم کا نکالنا دوسرے
ان سے عہد لینا۔ پہلی بات یعنی اولاد آدم کو آدم کی پشت سے نکال کر ان کے سامنے پیش کرنا
بہت سی صحیح حدیثوں میں بھی مذکور ہے بلکہ بعض محدثین نے اس مضمون کے متواتر ہونے کا دعویٰ

کیا ہے۔ امام مالک نے موطا میں اور ان کے سوا اور بہت سے محدثین نے روایت کی ہے کہ حضرت
عمر بن خطاب سے کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں سنتا تھا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا پر آدم کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اس سے آدم کی ذریت نکالی

پہلے لکھا کہ ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اُنکے اعمال بھی مطابق عمل اہل جنت کے ہونگے پہلے لکھا کہ دوبارہ آدم کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اُنکی ذریت نکال اور کھا کہ ان کو میں نے نار کے لئے پیدا کیا ہے اُنکے عمل بھی مطابق اہل نار کے ہونگے سائل نے کھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فائدہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جہنم کے لئے پیدا کرتا ہے اُسکو عمل اہل جنت کی توفیق دیتا ہے اور وہ اعمال اہل جنت پر ہی مرتب ہے اور اللہ اُسکو جنت میں داخل کرتا ہے اور جب کسی بندے کو اللہ نار کے لئے پیدا کرتا ہے تو اُس سے اہل نار کے کام کرتا ہے پھر وہ اعمال اہل نار پر مرتب ہے اور اللہ اُسکو نار میں داخل کرتا ہے۔

نہایت اہم مقام ہے جس سے جو کچھ

اور دوسری بات یعنی عہد لینا بھی بعض روایات میں مذکور ہے امام احمد وغیرہ بہت سے محدثین نے ابن عباس سے روایت کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عرفہ کے دن مقام نوا میں پھر عہد لیا اور کل اولاد کو آدم کے سامنے ڈال دیا پھر اُسے کلام کیا پھر بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اَلْکُتُبِ بِرِکْمٍ اَخْرَجَ پھر اور ابن جریر اور سائی وغیرہ بہت سے محدثین نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اِذَا اخَذَ رَبُّکُمْ مِنْ نَبِیِّ اٰدَمَ پھر فرمایا کہ اللہ نے ذریت کو آدم کی پشت پر رکھا کہ باون میں سے کنگھی نکل آتی ہے پھر اُسے اَلْکُتُبِ بِرِکْمٍ کہا ان دونوں روایات کی سند کے سب طرف کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر نے ترجیح اس امر کو دی ہے کہ پہلی روایت میں ابن عباس کا قول ہے اور دوسری میں عبد اللہ بن عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان دونوں قولوں کی نسبت صحیح نہیں اس کے علاوہ اور بہت سے آثار صحابہ سے عہد کا مضمون نقل کیا ہے۔ پھر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عہد کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اسوجہ سے بعض سلف و خلف کا یہ قول ہے کہ اس

آیت میں عہد سے اور گواہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت توحید کی مطابق بنائی ہے چنانچہ دین حق کی نسبت اللہ نے فرمایا ہے فطرت اللہ الہی فطر الناس علیہا اور یہی مضمون صحیحین میں ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کچھ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر ما باپ اُسکے اُسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ہے کہ میں نے بندوں کو مائل حق پیدا کیا ہے مگر شیاطین اگر ان کو دین سے پھیر لیتے ہیں اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کیں انہیں انہر حرام کر دیتے ہیں۔ ابن جریر نے ایک صحابی سے روایت کی ہے جو بنی سعد میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار غزوات میں شریک تھا لوگوں نے جب جنگی جو انون کو قتل کر دیا تو بچوں کو بکڑ لیا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا تو آپ کو ناگوار ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگ بچوں کو بکڑتے ہیں ایک شخص نے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کے جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی مشرکین کی اولاد ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ انہیں ہے کوئی کچھ مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور جب تک اُنکی زبان نکلتے اُسی حالت پر رہتا ہے پھر اُنکی زبان پاپا اُسکو چھو دی یا نصرانی بنا لیتے ہیں بصری نے اس روایت کو ذکر کر کے لکھا کہ واللہ قرآن میں خدا نے فرمایا ہے وَاذْكُرْ بَلَدًا مِّنْ بَنِي آدَمَ مِمَّنْ ظَلَمُواْ نَفْسَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ امَّا اس حدیث کی امام احمد نے بھی روایت کی ہے اس حدیث کے ساتھ جو حسن بصری نے اس حدیث کو بڑھا اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں جو اللہ نے عہد میثاق کا ذکر کیا ہے اُس سے فطرت مراد ہے عاصم اسکا یہ کہہ چکا کہ اللہ نے جو اولاد آدم کو اُنکی نسبت سے نکالا تو اُنکی عقل ایسی بنادی کہ لالہ ربوبیت کے اُنکی سمجھ میں آسکے اور اُنکی حالت ایسی ہو گئی کہ اگر اُن سے یہ پوچھا جاتا کہ تم مارا

رب کون ہے تو وہ اللہ کو اپنا رب بناتے ہیں اللہ نے یہ جو فرمایا کہ ہے اَللّٰهُ بِرَبِّکُمْ کَمَا
اور انھوں نے اُسکے جواب میں بلی لکھا اور گواہی دی یہ درحقیقت اُنکی حالت کی مثال ہے یعنی
اُنکی فطرت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ اگر اُنسے اللہ اَللّٰهُ بِرَبِّکُمْ لکھتا تو وہ قائل ہو اُنکی شہادت نا جواب تھی
پس واقع میں الفاظ اَللّٰهُ بِرَبِّکُمْ اور قائل ہو اُنکی شہادت نا کا سوال و جواب نہیں ہوا تھا بلکہ یہ تمثیل اُنکی
حالت کی ہے اور یہ گفتگو زبان مقال سے نہ تھی بلکہ زبان حال سے تھی اور اگرچہ دنیا میں کافروں نے
شیطان کے بہکانے اور باپ دادوں کی تقلید سے مقتضائے فطرت کو چھوڑا اور شرک میں
مبتلا ہوئے لیکن مرنے کے بعد پھر اُنکی سمجھ مقتضائے فطرت کے مطابق ہو جائے گی چنانچہ یہ جو
اللہ نے فرمایا ہے کہ مرنے اس واسطے اپنی ربوبیت کا عہد اُنسے لے لیا کہ قیامت کے دن اُن پر حجت ہو
اور کوئی عذر اُنکا مقبول نہ ہو اسکا یہی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اُنکی فطرت اُن پر حجت ہوگی اور چونکہ اللہ کی
ربوبیت کا اقرار اصل فطرت میں ڈالا گیا تھا اسلئے یہ عذر مقبول نہ ہوگا کہ ہم بخیر مشیت یا ہم سننے سے باپ
داد کی تقلید کی تھی۔

اگرچہ ابن کثیر نے مفسرین سلف و خلف کا قول بھی لکھا کہ عہد میثاق سے فطرت مراد ہو اور حسن بصری کی طرف بھی اس قول کو منسوب کیا اور اکثر مستشرقین نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے اور بہت سے شکوک اور شبہات سے بھی اس قول میں سلامتی ہے مگر اس میں شک ہے کہ اس میں قرآن آیت قرآنی کی ایسی تاویل کرنا پڑتی ہے جو خلاف ظاہر ہے۔ اکثر محدثین کا قول بھی ہے کہ فی الواقع عہد مقابلہ ہوا تھا چنانچہ ابن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ کے اقوال پہلے مذکور ہو چکے ہیں قولوں کو بعض راویوں نے مرفوع حدیث بتایا ہے فتح البیان میں ابن ابی ہاشم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صحابہ اور اکابر اہل علم کا اس آیت کی تفسیر میں یہ قول ہے کہ اللہ نے آدم اور بنی آدم کی پشت سے سب انسانوں کو نکالا ان کے جسم چوبیس ٹیوں کی برابر تھے انکو عقل اور گویائی دی اور انکو

اَنْتَ بِرَبِّکُمْ کے جواب میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا مگر چونکہ اس وقت سے دنیا میں پیدا ہونے کے وقت تک بہت سی حالتیں بدلیں اس لئے وہ عذاب یاد نہ رہا۔ حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو محمدؐ میرے اللہ نے لیا تھا وہ مجھ کو یاد ہے اور علی بن عبید اللہ تستری کا بھی یہی قول تھا یہاں تک تقرر میں ابنازی کی ہے۔

اس قول پر پھر شبہ وارد ہوتا ہے کہ جب وہ یاد نہ رہا پھر جنت کیونکر ہو سکتا ہے اس کا جواب علماء نے یوں دیا ہے کہ انبیاءؑ نے اُس عذاب کو یاد دلایا اس لئے بھوکا نے کا عذر باقی نہ رہا اور ان کا یاد دلانا ایسا ہو گیا کہ گویا وہ عذاب یاد تھا۔ بعض نے یوں جواب دیا ہے کہ جو مفسرین قرآن ثابت ہو اسے اس کو ماننا چاہیے اور اس پر جو شبہات وارد ہوئے ہیں اُس کا جواب اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیت منجملہ شواہد ثابتہ ہے بعض کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں جو بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کے ظاہر کرنے کا ذکر ہے اُس سے بھی تو اللہ و تناسل مراد ہے جو دنیا میں بواسطہ نطفہ کے ہوتا ہے اور چونکہ نطفہ پشت سے نکلتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم کی پشت سے ذریت ظاہر کی اور اللہ نے جو انسان کو ایسی عقل سلیم دی ہے کہ اگر اللہ کی قدرت کی دلیلون کی جو ہر چیز میں ظاہر ہیں غور کرے۔ اللہ کی توحید اور اس کی ربوبیت بھٹا اچھی طرح اُس سپر ظاہر ہو جاوے۔ اسی مضمون کو بطور مثال کے محمدؐ میثاق کی صورت میں بیان کیا ہے پس انسان کو عقل سلیم دینا تو اس کا اپنا اور گواہ بنانا ہے اور ہر چیز میں اپنی قدرت اور توحید کی دلیلین پیدا کرنا البتہ برکم کتاب ہے اور انسان کا اُن دلائل پر غور کرنا اور اُس سے اللہ کی توحید اور ربوبیت کا سمجھنا بالکل شہزاد کا کتاب ہے اور عالم ارجح میں جو ذریت آدم کی ظاہر کرنے کا ذکر احادیث میں ہے وہ ایک دوسرا مضمون ہے جس کو اس آیت کی تفسیر میں دخل نہیں +

جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے نکالی گئی تھی اور اسی وقت عورت بنائی گئی اور
 انہیں پھر انشاء اللہ ہے کہ یہ قدمہ کہو نسبت ہو اتنا۔ کلی کا قول ہے کہ یہ قدمہ حضرت آدم کے جنت میں
 داخل ہونے سے پہلے ہے اور یہ عہد مکہ اور طائف کے درمیان لیا گیا تھا۔ ایک قول
 یہ ہے کہ جنت میں ہوا تھا یہ قول حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ
 ہے کہ حضرت آدم کے زمین پر آنے کے بعد سرسبز زمین ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں
 کہ وہ ارجح آدم اور بنی آدم کی پشت کے مساوی سے نکلے گا اور اس کے بعد
 عقل اور گویائی انکو دی گئی تھی اور بعد عورت بنانے کے پھر انہیں جنوں میں ڈال دیا گیا تھا۔
 بعض کہتے ہیں کہ ان تمام کیفیتوں کا حال یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ
وَالَّذِينَ هُمْ بِمَا آتَيْنَاهُمُ الْيَقِينَ الْيَقِينَ الْيَقِينَ الْيَقِينَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِمَا آتَيْنَاهُمُ الْيَقِينَ الْيَقِينَ الْيَقِينَ الْيَقِينَ
 اس شخص کا حال بیان کر جبکہ کہنے اپنے آئینہ دین میں نہیں لگتی اپنی کتاب کا علم دیا تھا کہ
 ان آیتوں پر عمل نہ کیا اور ان کے اثر سے جدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شیطان جو اوروہ شخص
 گمراہ ہوا۔ مقصود اس سے یہود کو اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ ان کے سابقہ اعمال کو کہنا میں
 جو حکم دیا ہے میں تم انہیں عمل نہیں کر رہے۔ اس لئے تماری ہی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کی
 تھی یعنی سب علم پر عمل نہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔
 اب مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ شخص کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص جو
 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے پیغمبر کو اگر عالم پیدا کرے گا تو اسے اس کی تمام

اور اس علم سے نکلے گا دے تو شیطان اُسکو اپنا تابع بنا لیتا ہے اور وہ گمراہ ہوتا ہے
لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ کوئی خاص شخص مراد ہے۔ ابن کثیر نے ابن مسعود اور ابن عباسؓ
اور معاہدہ اور عکرمہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ شخص بلعم باعور تھا۔ اب اس میں اختلاف ہے
کہ بلعم باعور کون تھا۔ ابن عباسؓ کا ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک شخص بن کا تھا اللہ نے
اُسکو اپنی آیتیں دین تیں گراسنے اُن آیتوں کو چوڑا نہ مالک بن دینار کا قول یہ ہے
کہ وہ شخص علسا بنی اسرائیل میں سے تھا اور مشجاب الدعوات تھا بسبب مشکل پیش
آتی تھی تو اس سے لوگ دعا مانگوایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اُسکو بادشاہ مدین کے
پاس بھیجا تھا کہ اُسکو سمجھا دے کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کا دین اختیار کرے
مگر بلعم باعور نے اس کے خلاف کیا یعنی بادشاہ مدین نے اُسکو بہت سامان اور جاگیر دی تو
اُس کے دل میں وہ خود مرند ہو گیا یعنی حضرت موسیٰ کے دین حق کو چھوڑ کر بادشاہ مدین کا دین
اختیار کر لیا۔ علی بن طلحہ نے ابن عباسؓ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بلعم باعور قوم جبار میں
تھا جن پر حضرت موسیٰ کو جانے کا حکم ہوا تھا چنانچہ اُسوقت تمام اُسکی برادری کے لوگوں نے بلعم سے
کہا کہ موسیٰ میں قوت ہے اور اُس کے ساتھ بڑا لشکر ہے اگر ہم پر غالب ہو گا تو ہمیں
ہلاک کر دیگا تو اللہ سے دعا کر کہ موسیٰ کو اور اُس کے ساتھیوں کو ہماری طرف سے پھیر دے
بلعم نے کہا اگر میں اللہ سے یہ دعا مانگوں کہ موسیٰ کو اور اُس کے ساتھیوں کو پھیر دے تو میری
دنیا اور آخرت برباد ہو جاوے گی مگر اُسکی قوم نے مانا اور اپنے قول پر اصرار کرتے رہے
آخر بلعم نے دعا مانگی اُسوقت اللہ نے جو قبولیت بلعم کو حاصل تھی اُس سے نکال لی۔ اور اللہ
نے جو فرمایا تھا اُس کے بھی معنی ہیں۔ اور سدی کا یہ قول ہے کہ جب چالیس برس
واری تیبہ کے بنی اسرائیل پر ختم ہو چکے تو یوشع بن نون کو اللہ نے نبی مقرر کیا اور وہاں

حدیث کا ترجمہ ہے۔

ہمارے کانکم کیا چنانچہ سب سے پہلے اسرائیل نے یوشع کی تصدیق کر اور جیت کی مگر نبی اس سے پہلے
 ایک شخص جس کا نام بلعم تھا اور وہ عالم تھا اور ہم کو دکھاتا تھا منکر ہوا اور قوم ہبارین میں تھا اس نے
 میں اسی کا بیان ہے۔ بلعم کی نسبت یہ چند روایتیں وہ ہیں جو ابن کثیر نے نقل کی ہیں ان کو سوا
 اور ہی روایتیں بلعم کی نسبت تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفسیرین منقول ہیں۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے
 کہ بعد صحیح عبد الدین عرو سے یہ منقول ہے کہ اس آیت میں امیتہ بن ابی اسلمہ کا بیان ہے
 انہوں نے امیتہ بن ابی اسلمہ کا بیان اس لئے سمجھا کہ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسی اس آیت میں
 مذکور ہے اس کو انبیاء، راہیقین کی شریعتوں کا بہت علم تھا لیکن اس علم سے اس کو کچھ نہ آتا کہ وہ انبیاء
 کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہ دیکھا پایا اور سب چیزات اس کو وہاں سے نہ آتی تھیں اور
 حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل بھی کر ایمان نہ لایا بلکہ مشرکین کا شریک ہوا اور وہ شاہی بھی تھا اور
 اشد اور بھی مشرکین کی طرح کھانا پکاتا اور کھاتا اور چنگ نہ بد میں قتل ہوئے تھے ان کی اس نے
 ہر شے تفسیر میں کیا تھا۔ بعد ان اشارت ہے کہ اس سے منقول ہے کہ اگر کوئی اس سے منقول ہے
 و ماری نے فرمایا کہ اس کے لئے شعر ایمان لائے کہ اگر کاذب ایمان لایا۔ کھانسی سے کھانسی
 بیخار کی میں کہہ سکتا ہے کہ امیتہ بن ابی اسلمہ کا نام عبد الدین بن ابی رجیع بن عوف تھے ان کا
 وہ زمانہ جاہلیت کا تھا اور قنادان کے دل میں ان سے باہر اس سے اس کے گھر کو
 اس کے اس کو یہ جوان تھا کہ بہت بھگتے تھے وہ اس کے ساتھ تھے کہ وہ اس کے ساتھ تھے
وَاللّٰهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاسْتَمِعَ فَجَاوَزَ
 تو اس کو باندی دیتے ان آیتوں کے سبب سے گزرتے ہیں جو اس کے ساتھ تھے اور وہی ہے
 کہ پیر کی طرف زمین کی طرف مال ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقت میں کوئی چیز نہ رہا
 کی طرف مال ہوا۔ حاصل یہ ہوا کہ اگرچہ جانتے تو احتمال تھا کہ اس کے لئے تھے۔ اس کا

مرتبہ اس علم کی وجہ سے بلند کر دیتے مگر ہم نے اس کی ہدایت نچا ہی اس لئے وہ دین چھوڑ کر دنیا کی طرف
مائل ہوا اور اسی نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی مطلب یہ ہے کہ ہدایت کرنا
اور گمراہ کرنا ہمارا کام ہے اگر ہم چاہتے تو ہم کو ہدایت کر سکتے مگر ہم نے اس کو توفیق نہ دی اس لئے
اس کی ایسی حالت ہو گئی اس آیت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جو شخص علم حاصل کر کے عمل نہ کرے تو
بناہم یہ بھی لڑنا چاہئے کہ اللہ کو اس کا گمراہ کرنا منظور ہے۔ اور علم سبب ہدایت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی

شہادت سبب ہدایت ہے۔ **فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ**
يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ط تو حال اس کا مثل حال اس شے کے ہے

اگر تو اس پر مشقت ڈالے تو زبان لٹکا دیتا ہے اور اگر مشقت نہ ڈالے تو زبان لٹکا دیتا ہے
بجائے اس میں لٹکا دیتا ہے کہ آتش کے معنی یہ ہیں کہ زبان باہر نکال دے اور سانس چڑھا دے۔

کتنے کے سوا جتنے جانور ہیں وہ جب پیاسے ہوتے ہیں یا تنگ ہوتے ہیں تب زبان باہر نکال کر لپٹتے
میں مگر بعض اوقات حالت میں زبان نکال کر بانٹتا ہے خواہ اس پر پیاس کی یا تنگی کی مشقت پڑی ہو پڑی

اللہ نے انہی آیت میں عالم بے عمل کو کئے کی حالت سے تشبیہ دی جو نہایت حقیر اور ذلیل
جانور ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ علم دین دیوے اور وہ اس علم سے نکل جاوے اور اس پر

عمل نہ کرے اور نفسانی خواہشوں کا تابع ہو جاوے وہ ایسا شقی ہوتا ہے کہ پھر اس پر کچھ اثر نہیں رہتا
خواہ اس کو کوئی تنبیہ کرے یا نہ کرے وہ ہر حالت میں اپنے گناہوں پر مصمر رہتا ہے جیسے کتے کی

عادت ہوتی ہے کہ ہر حالت میں زبان لٹکا کر بانٹتا ہے خواہ اس کو کوئی تھکا دے یا نہ تھکا دے
پس جب طرح کتے کا زبان لٹکا کر بانٹنا حاجت اور ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصل عادت

اور مقصد اسے طبیعت ہی ہے اسی طرح جو شخص اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھا دے اور دین پر دنیا کو
اور نفسانی خواہشوں کو مقدم سمجھے اس کی طبیعت بھی نافرمانی اور میل دنیا اور ترک دین کی ہر جاتی ہے

خواہ اُسکو دنیا کی حاجت ہو یا نہ وہ **ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا**
بِآيَاتِنَا **وَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** ۱۷۵
 یہ مثال اُن لوگوں کی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہمارے نشانوں کو تو بیان کرو قصص کو تاکہ وہ غور
 کریں **ف** یعنی ہم نے بلعم باعور کا قصہ بیان کیا کہ اللہ نے اپنی نشانیاں اُسکو دی تھیں
 مگر اُس نے اُن نشانوں سے کام نہ لیا اور اُن سے جدا ہو گیا اور اُسکی حالت کتنے کی سی ہو گئی
 کہ زبان لٹکا کر اپنا اُسکی سرشت ہو جاتی ہے خواہ کوئی مشقت اُسپر پڑے یا نہ پڑے یہی مثال اُن
 لوگوں کی ہے جو اللہ کی نشانیاں کو جھٹلاتے ہیں اسے پیغمبر تو اس طرح کے قصے یہودیوں کی سناتا
 کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں اسلئے کہ یہودیوں کی یہی حالت ایسی ہی تھی اللہ نے اُنکو توبہ دی
 جس میں نبی اُمی کی خبر مذکور تھی وہ پھلے سے لوگوں کو خبر دیتے تھے کہ نبی اُمی کا زمانہ بہت قریب ہے
 جب نبی اُمی ظاہر ہوئے تو وہ منکر ہو گئے اور تکذیب کرنے لگے **سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ**
الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَانْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلُمٍ
۱۷۶ ۱۷۶
 بُرے ہیں مثال میں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے نشانوں کو اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے
 ہیں **ف** یعنی جنہوں نے سمجھ بوجھ کر ہماری آیتوں کو جھٹلایا اُن کی مثال بُری ہے جسکی تفصیل
 پہلے ہو چکی اور وہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اس میں اُن کی جان کے سوا کسی اور کو مضرت
 نہیں پہنچتی اسکا وبال انہیں کی جانوں پر پڑے گا پس وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمَيَّا وَمَنْ يَضِلْ فَلَا يُقْصِدْ
۱۷۷ ۱۷۷
 اللہ گمراہ کرے وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے **ف** یہ مضمون قرآن میں جا بجا مذکور ہے
 کہ ہدایت پانا اللہ کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے بغیر اللہ کے ارادے کے کسی کو ہدایت

فَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا عَلِمُوا بِالْهُدَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أذانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَلْسِنَةٌ
لَا تَنبِئُهُمْ بِمَا هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

اور بیشک بہت سے لوگ ہیں جنہم کے لئے بہت سے جن اور انسان اُن کے دل میں اُن دنوں کے وہ دیکھتے تھے اُن کی آنکھیں میں اُن کی سمجھنا سے وہ دیکھتے تھے اُن کے کان میں اُن کا سونے سے وہ سنتے تھے وہ چو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی بڑے گمراہ ہیں وہی ہیں غفلت والے۔
وہ ہیں جنہم کے لئے بہت سے جن اور انہیں کو جنہم کے لئے پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا ہونے کے بعد انہیں عقل نہیں دی کہ وہ جانتے ہیں اگرچہ اُن کے دل میں مگر وہ اپنے دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں کر سکتے اور جن کو نہیں پہچان سکتے اور ان کی رویت کی جو دلیل ہے میں اُن پر غور کا نہیں کر سکتے اُن کی آنکھیں میں مگر وہ اُن سے دیکھ نہیں سکتے یعنی اُن کی مخلوقات پر نظر ڈال کر نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سب عجائبات مخلوقات جو پیش نظر ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی ایسا صانع ہے جو ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے سب چیزیں پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کا جیسا ہے تو اُن کو بنا کر دیتا ہے وہی ایک صانع خداوند کے لائق ہے اُس کے سوا کوئی اور نہیں ہے اس کے متعلق نہیں اُن کے کان میں مگر اُن سے یہ کام نہیں کر سکتے کہ انہی کی آیتیں اور انہی کے ارشاد اور علماء کے وعظ و شکر سمجھیں اور حق کو قبول کریں اُن کی حالت ایسی ہے جیسے جو پاؤں جانور ہو جسے کہ انسان میں اور چو پاؤں میں عقل کا فرق تھا جب انسان نے اپنی عقل سے اسے نہایت آگاہ کیا اور جسے عقل جانور میں کچھ ہی فرق نہیں بلکہ وہ چو پاؤں سے ہی زیادہ گمراہ ہے اس لئے کہ چو پاؤں تو اسوہ سے نہیں سمجھنے کا اُن کو سمجھنے کے لئے عقل نہیں دی گئی اور انسان باوجود

بلکہ اللہ کو یوں بکارنا چاہیے کہ اسے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اسے تمام جہان کے پیدا کرنے والے
 علمائے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اللہ کے نام اپنی طرف سے بنائے نہیں جائیں وہ نام لینے چاہئیں جو
 خدا و رسول نے بتائے ہیں مثلاً اللہ کو معلم اور سخی کھنا جائز نہیں حالانکہ کچھ صنفین اللہ میں پائی
 جاتی ہیں صحیحین میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 اللہ کے بتائے نام ہیں نہیں یاد کر لیا ان کو کوئی مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ فرمے اور
 فرود کو پسند کرنا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ ان ناموں کے یاد کر لینے والے کو اجر میں جنت ملیگی قسط لانی
 وغیرہ شاہین بخاری نے لکھا ہے کہ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ بار بار انکو پڑھا کرے حدیث میں
 لفظ و ترجمہ کو رہے تب تک ترجمہ سمجھنے فر دیکھا ہے و ترک معنی طاق کو میں وجوب اللہ کی نسبت یہ لفظ بولا
 جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ (ایسا واحد جسکا کوئی مثل نہ ہو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بتائے ناموں کے عد کی حکمت یہ تبادی کہ اللہ عدد و طاق کو پسند کرتا ہے اسکی وجہ علمائے یہ لکھی ہے
 کہ عدد و طاق اللہ کو اسلئے پسند ہے کہ اسکو معنی تو پیدا اور فردانیت سے مناسبت ہوتی ہے اس
 حدیث سے یہ معنی نہیں کہ اللہ کے نام بتائے ہیں اس سے زیادہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کو اپنی
 ناموں میں سے بتائے نام زیادہ پسند ہیں صحیحین کی حدیثوں میں یہ مذکور نہیں کہ وہ بتائے نام
 کون سے ہیں البتہ ترمذی کی حدیث میں سب نام جمع کئے ہیں۔ مگر ترمذی نے اس حدیث کو غریب
 کہا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس روایت کے سوا اور کسی روایت میں سب نام مذکور نہیں مگر اور
 محدثین میں سے لکھا ہے کہ طبرانی ترمذی کے سوا اور طریقوں میں بھی بتائے ناموں کا مجموعہ مذکور ہے
 لیکن ان مختلف روایتوں میں ان ناموں میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی بعض نام ایسے ہیں کہ ایک
 روایت میں ہیں اور دوسری روایت میں انکے بدلے اور نام مذکور ہیں۔ بعض محدثین کا قول
 یہ ہے کہ جن روایتوں میں یہ نام مذکور ہیں وہ راویوں نے اپنی طرف سے قرآن سے نکال کر پڑھا

و سہی ہیں۔ رسول کا قول نہیں۔ بعض محدثین نے اس قول کو رد کیا ہے اور ان سب ناموں کو
 اسی ترتیب سے قول رسول مانا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن میں اسماء حسنی کا ذکر چار جگہ
 ہے ایک اسی سورت میں۔ دوسرے سورۃ بنی اسرائیل میں تیسرے سورۃ طہ میں۔
 چوتھے سورۃ حشر میں **وَذُرُوا الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فِي السَّمَاوَاتِ**
السَّيِّئِينَ مَنْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور چوتھوں میں **وَأَنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ جو کجی کرتے ہیں
 اللہ کے ناموں میں قریب ہے کہ سزا بادشہ کی جو عمل کرتے تھے۔
 یعنی جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجی کرتے ہیں انکو اور انکی طاقت کو تم چھوڑ دو اللہ انکو سزا
 دیگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے ناموں میں کجی کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ جو نام
 اللہ سے مخفی ہیں وہ غیروں کے نام رکھنا جیسے کفار مرتدین نے مسلمان کے نام کا نام بدل دیا
 رکھ دیا تھا اور کفار نے اللہ سے لات اور عزیز سے عزتی اور مکان سے مکان بنا دیا۔
 دوسری صورت اللہ کے ناموں میں کجی کی بغیر ہے کہ اللہ کے نام سے نام رکھ لیں جو جائز
 نہیں جیسے نصاریٰ اللہ کو مسیح کا باب کہتے ہیں یا مثلاً اللہ کو کیشرون کا پیدا کرنے والا
 یا سور کا پیدا کرنے والا کہنا تیسری صورت اللہ کے ناموں میں کجی کی یہ ہے کہ اللہ کو
 ایسی نام سے پکارے جسکے معنی معلوم نہوں **وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَفْتَدُونَ**
بِأَسْحَىٰ وَبِهِ يُعْذِرُونَ اور ان میں جن کو کہتے پیدا کیا ہے ایک ایسا
 گروہ ہے جو ہدایت کرتے ہیں حق کی اور انصاف کہتے ہیں حق کے ساتھ۔
 یعنی جس طرح اللہ کی مخلوق میں سے وہ گروہ ہے جو جہنم کے لئے پیدا ہوا ہے جسکا پہلا
 بیان ہو چکا اسی طرح اللہ کی مخلوق میں وہ گروہ ہے جو جنت کے لئے پیدا ہوا ہے ان کے
 اعمال اہل جنت کے سے ہیں انکی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ حق کی ہدایت کرتے ہیں

اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یعنی اوروں کو حق کی طرف بلا تے ہیں اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو حق کے مطابق انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کبریا بن انس اس آیت کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ حق پر قائم رہا کرینگے اُس وقت تک کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں جب کہی نازل ہوں۔ اور صحیحین میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور وہ لوگ غالب رہیں گے ان کے مخالفوں کو کچھ نقصان پہنچو نا سکیں گے اُس وقت تک کہ قیامت قائم ہو۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآتَوْا الْحَقَّ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ** اور انہوں نے جہلا لایا ہماری شانوں کو رفتہ رفتہ ہلاک کر دیں گے ہم انکو بدستور کہ دو جہتوں سے روکے۔ یعنی دنیا کی فراغت اور دوزخ کی عذاب اور زیادہ سرکش رہ جاتے ہیں پھر انکو زیادہ عذاب کا سزا دی جائے گی غفلت میں ہلاک کرنا ہے اسی واسطے یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی سرکش بد دنیا کی فراغت دیکھو تو جان لو کہ اللہ کی قوت مستند ہے۔ **وَأُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ فَتَوَلَّوْا** ہوں میں انکو ایسی میری گناہات مضبوط ہے کہ اللہ فراموش ہے کہ ہم عذاب میں جلدی نہیں کر سکتے بلکہ تمنا کرتے ہیں جس سے کافر ہو گا کھا کر اور زیادہ سرکشی میں مبتلا ہو جائے اور سامان عذاب اپنے لئے بہت کچھ بڑا لیتا ہے۔ پھر اللہ فراموش ہے کہ میری گناہات مضبوط ہیں۔ یعنی دنیا کی فراغت دیکھو سامان سرکشی اور غفلت بڑا دنیا بڑی گناہ اور مضبوط گناہ ہے۔

أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا لَكَ مَا لَيْسَ بِهِمْ مِنْ حِجَابٍ

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب میں کچھ جنون نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شبرک سے منع کیا اور تمام اہل مکہ شکر میں مبتلا تھے
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ایک اچھٹا اور تعجب کی بات سمجھ کر بعض کہنے لگے
کہ انہیں جنون ہو گیا ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اچھی طرح سوچا نہیں اگر وہ غور کرتے
تو سمجھ جاتے کہ پیغمبر میں ذرا جنون نہیں اس لئے کہ وہ تو اللہ کی طرف ملبستے ہیں تو حیدر سکھاتے ہیں
قرآن کا معجزہ پیش کرتے ہیں کہ اہل مکہ باوجود اہل زبان ہونے کے اس کے مقابلے سے عاجز رہتے

اگر ان سب باتوں پر غور کرتے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ باتیں ہرگز جنون کی نہیں ان ہوا

الکائنات پر مشیت نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا ظاہر ہے یعنی پیغمبر کا جنون
کہ نام اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہونا ظاہر ہے مخفی نہیں بلکہ ایسی کہلی ہوئی بات ہے

کہ غور کرنے والوں کو ان نذیر ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا اَوْ لَمْ يَنْظُرُوا

فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ

اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ لَا كِيَا اُنھوں نے نظر نہیں کیا آسمان کی اور زمینوں کی

اور آسمان جو پیدا کی ہے اللہ نے کوئی چیز نہیں آسمان میں اللہ کی کیسی بادشاہت ہو رہی ہے

جنوں بتاتے ہیں کیا انہوں نے اس میں غور نہیں کیا کہ زمین آسمان میں اللہ کی کیسی بادشاہت ہو رہی ہے

اور آسمان غور نہیں کیا ایک ایک چیز اللہ نے کیسی پیدا کی اگر ان سب پر غور کرنے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ جس کی

بادشاہت زمین آسمان میں ہو اور جسے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہو وہی وہی شریک عبادت کی لائق ہی اس وقت نہ ہو جاتا کہ

پیغمبر جنوں میں بلکہ کچھ کہتے ہیں کہ ان عسی ان یكون قسدا
افتریب اجلہ ج (اور آسمان انہوں نے نظر نہیں کیا) کہ شاید قریب آگئی

ف یعنی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں شاید موت قریب ہو
 اگر وہ اس امر پر غور کرے تو حق کی طلب میں بہت جلدی کرنے اور فوراً نجات کا طریقہ دھونڈنے
 اور انکو جو خوف غالب ہو تا کہ کہیں گمراہی میں نہ مریں **فَمَا يَصْبِرُ**
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۛ اب کس بات پر اس کے بقہ ایمان لا دینگے۔
ف یعنی قرآن میں اس طرح کو لکھا ہے کہ سمجھا یا گیا اگر اس پر بھی ایمان نہیں لاتے
 تو قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لا دینگے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن کے ایسے واضح بیان
 ایمان نہ لائے تو وہ کوئی بات سن کر ایمان لانے والے نہیں گویا اللہ نے خبر دیدی کہ ان میں
 قابلیت سمجھنے کی نہیں وہ اسی لگا کر بڑے رنگ پر یا مراد یہ ہے کہ مخلوقات پر غور کرنے اور موت کو
 قریب سمجھنے کی حدیث جو انکو سمجھائی گئی اگر اس پر بھی ایمان نہ لائے تو اس کے بعد کون سی
 بات پر ایمان لا دینگے یعنی اس سے زیادہ حق کی ظاہر کرنے والی اور ڈرانے والی اور کون سی
 بات ہو سکتی ہے **مَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ** ۛ **وَيَذَرُهُمْ**
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَقُونَ ۛ جسکو اللہ گمراہ کرے اُس کے لئے
 کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور (اللہ) چھوڑتا ہے انکو اپنی سرکشی میں جھٹکتے ہیں **ف**
 یعنی ہدایت کرنا اور گمراہ کر دینا اللہ کا کام ہے جسکی تقدیر میں اللہ نے گمراہی مقرر کی ہو اُسکو کوئی
 ہی ہدایت نہیں کر سکتا اور ایسے شخص کی اللہ غفلت اور بڑھا دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں سرگردان
 اور پریشان رہتا ہے **يَسْأَلُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّامٌ**
هِيَ كَنُفُوسٍ ۛ جسے سوال کرنے میں قیامت سے کہ کب ہوگا طور اُسکا **ف**
 قریش چونکہ قیامت کے معتقد نہ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیامت کا
 ذکر کیا تو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر حد سے زیادہ تعجب کرتے تھے کہ یہ معاملہ کب ہوگا

اٹھا یا وہ کہانہ سکے گا کہ قیامت آجائے گی **یَسْأَلُونَكَ كَانَتْكَ حَتَّىٰ**
سَعْدُكَ سوال کرتے ہیں تجھ سے کہ گویا تو واقف ہے اس سے **ف** ابن کثیر نے
 لکھا ہے کہ ضحاک نے ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ جنی کے معنی عالم کے ہیں اور عمر نے بھی
 بعض مفسرین سے اسی کو نقل کیا ہے اور اسی معنی کو ابن کثیر نے اولیٰ بتایا ہے اور صاحب
 بیضاوی نے بھی اسی کو اظہار کیا ہے کہ جنی کے معنی دوست ہیں تو معنی یہ ہوے کہ تجھ سے قیامت کا
 سوال کرتے ہیں گویا تو انکا دوست ہے۔ یعنی تجھکو دوست سمجھ کر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کو
 قیامت کا وقت بتا دے تاکہ پہلے سے وہ ہوشیار ہو جاویں **قُلْ إِنَّمَا عِلْمِي**
عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنِّي أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ نہیں ہے علم اس کا مگر اللہ کے پاس اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے **ف**
 پھر اس مضمون کو اللہ نے بغرض تاکید کر کے ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ
 اسکا اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ علم اسکا اللہ
 ہی کے ہوتے ہیں۔ سو کسی کو معلوم نہیں اسی جہالت کی وجہ سے تجھ سے سوال کرتے ہیں
 یہ ہیں۔ یہ کہ ایک مرتبہ جبریل ایک اعرابی کی صورت میں بغرض تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایمان اور اسلام اور احسان کے سوال کے بعد یہ بھی پوچھا
 کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ
 واقف نہیں۔ باوجود اکثر مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت
 وقت پوچھا کرتے تھے یہی تو آپ صاف فرمادیتے کہ اسکا وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں
 اور کبھی اس سوال کو فضول سمجھ کر کسی حکمت کی بات کی طرف متوجہ کر دیتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے
 کہ صحابہ میں سے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے بلند آواز سے پوچھا کہ اے محمد قیامت کب آئے گی

تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ قیامت بیشک آئے وال ہے مگر تو نے قیامت سے کئے کیا سامان کیا
 ہو اُسی نے کہا کہ نہ تو میں نے بہت نماز پڑھی ہے نہ بہت روزے رکھے ہیں مگر اللہ اللہ اور
 رسول کو زیادہ دوست رکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اُس سے کہ
 ساقط ہوتا ہے جسکو دوست رکھے اس حدیث کو سب سے سبب مسلمانی بنالیتے خوش ہونے لگے کہ یہی
 نبوت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ گارو اسلیم جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو پہنچا کہ تم سے قیامت کب آئے گی تو
 آپ ان میں سے جو نوٹ خیر ہوتا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمادیتے کہ تم میں سے جو نوٹ خیر
 ہوتا ہے پہلے تماری قیامت آجائیگی اس پر اس میں قیامت آئے گی اور وہ لوگ
 صحیح مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 وفات سے ایک مہینہ پہلے فرمایا تھا کہ تم مجھے قیامت کا سوال کرینے سے روکنا کہ تم لوگ
 کسی سے کہ پاس نہیں اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اب زمین پر کوئی ایسا نہیں رہا
 کہ اُس پر سو برس پورے گذریں۔ امام احمد غنوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں سراج کی روشنیوں پر ایسا اور عیسیٰ اور یونس علیہ السلام
 اور ہم سب میں قیامت تک تذکرہ ہوا اول سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو گا
 انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقت کا جو کوئی علم نہیں۔ پر وہی ہے جو چھ انہوں نے فرمایا تھا
 کہ جو کچھ اس کا علم نہیں ہے سب سے پہلے عیسیٰ سے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ قیامت کا وقت تو
 اللہ کے ساتھ ہے اس کا کوئی علم نہیں مگر اللہ نے مجھے یہ علم کیا ہے کہ وہ حال بنے گا اور میرے پاس
 وہ کائنات میں ہرگز نہ ہو گا وہ حال بنے گا اس طرح ہر ایک کا جسے وہ چاہے وہاں پہنچا دے اللہ
 اس کو جس سے چاہے وہاں کر دے گا۔ ہر حال ہر گاہ درخت اور پتھر ہی پکاریں گے کہ

اور مسلمان میرے بچے کا فریب تو آ اور اسکو قتل کر اس طرح اسد سب کا فردن کو قتل کر دے گا
 اور مسلمان اپنے گھروں کو واپس آوینگے اسکے بعد یا جوج ماجوج نکلیں گے اور وہ شہر دن میں
 گھنٹہ ہر چیز کو ہلاک کرینگے اور جس پانی کو دیکھیں گے سب پانی پی جا دیں گے تب لوگ میرے
 پاس آسکے انکی شکایت کریں گے تب میں اسد سے دعا مانگوں گا تو اسد ان کو ہلاک کر دے گا
 جب وہ مرینگے اور انکے بدن سڑینگے تو تمام زمین میں بدبو ہو جاوے گی پھر اسد منہ برباد ہوگا
 جو انکی آلاشیں کو بھا کر سمندر میں ڈال دے گا۔ اس روایت کے نقل کرنے کے بعد ابن کثیر نے
 لکھا ہے کہ اولی الحرم رسولون کو بھی قیامت کا وقت معلوم نہ تھا اور سب سے آخر میں حضرت
 عیسیٰ کی طرف رجوع کیا انہوں نے قیامت کی علامتیں بتائیں اسلئے کہ وہ اس امت کے
 آخرین نازل ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جاری کریں گے اور دجال کو
 قتل کریں گے اور اسد انکی دعا کی برکت سے یا جوج ماجوج کو ہلاک کرے گا۔ **قُلْ**
لَا اَمْلَاكٌ لِّنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ
 تو کہہ دے کہ مجھے اختیار نہیں ہے اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مگر جو چاہے اللہ
 اسد اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ اسے مجھ کو کہہ دے کہ نہ مجھ کو یہ قدرت ہے کہ اپنی جان کو کچھ نفع
 پہونچا سکوں نہ یہ قدرت ہے کہ کوئی ضرر دور کر دے میں کچھ نہیں کر سکتا مگر وہی جو اللہ چاہے
وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْتُمُكَ مِنْ اَمْرِ
وَمَا مَسَّنِيَ الشُّمُوعُ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت جھمکرتا مال اور
 نہ جھوتی جھمکرتی برائی **ف** یعنی مجھ کو یہ خبر نہیں کہ آئندہ کو کیا ہونے والا ہے اگر مجھ
 خبر ہوتی تو بہت سامال جمع کر لیتا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فصحا کہنے ابن عباس سے روایت
 کی ہے کہ یہاں خیر سے مال مراد ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی

تو یہ معلوم ہو جایا کرتا کہ اس چیز کی تجارت میں فائدہ ہوگا اس میں نقصان ہوگا اور اس صورت پر تجارت کرتا اس میں فائدہ ہوتا کبھی نقصان نہ ہوتا اور میرے پاس بہت سامان جمع ہو جاتا اور کبھی فقیر ہوتا اور آئین جو مصیبت آنے والی ہے اس سے بچنے کی پہلے سے فکر کر لیتا۔ **إِنَّا أَنَا لَا تَذِيؤُا وَتَشِيرُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** ۵ میں نہیں ہوں کہ ڈرانے والا اور خبریں سننے والا مومنوں کو **فَت** یعنی میں نہ اپنی جان پر نفع پہنچانے یا نقصان دہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں مجھ کو غیب کی خبر ہے میں ایک عہد ہوں اللہ میرا یہ کام ہے کہ اللہ نے مجھ کو اس لئے بھیجا ہے کہ مومنوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور جنت کی بشارت دہن اگرچہ رسول کا ڈرانا اور بشارت دینا سب کے لئے عام تھا مومنوں سے تخصیص نہ تھی مگر اس آیت میں مومنوں کی تخصیص اس لئے کی گئی کہ رسول کے ڈرانے اور بشارت دینے سے فائدہ حاصل کرنے وہی تھے جو حکم ازلی میں مومن مقرر ہو چکے تھے اور ان کی تقدیر میں ایمان نہ تھا وہ رسول کے دھن اور وعید سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے اس لئے ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا اور بشارت دینا اور نہ دینا برابر تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں مومنوں کا ذکر فقط بشارت سے متعلق ہو یعنی ڈرانے والا سب کے لئے ہوں اور بشارت دینے والا فقط مومنوں کے لئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا اس کے معنی یہ ہیں کہ بغیر اللہ کے بتائے نہیں جانتا اور جو باتیں اللہ نے بتا دی ہیں وہ معلوم ہیں چنانچہ اکثر غیب کی باتوں کی پیغمبر نے بطور معجزہ خبر دی تھی۔ جو اکثر لوگ رسول سے قیامت کی خبر پوچھا کرتے تھے اور قیامت کی خبر منجملہ غیب کی تھی اس لئے اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ تم کھدو کہ میں غیب نہیں جانتا پر مجھے قیامت کی خبر کیونکر معلوم ہوگی اور اگر مجھے غیب کی خبریں معلوم ہوا کرتیں تو اس لئے واسطہ بہت سے فائدہ سے حاصل کر لیتا

سند سے جو یہ روایت آئی ہے اُس میں اس کی نسبت رسول کی طرف نہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حاکم نے بھی مستدرک میں عبد الصمد سے اس کی روایت کی ہے اُس روایت میں اس کو قول رسول نقل کیا ہے اور حاکم نے اُس کو صحیح الاسناد لکھا ہے اسی طرح ابن ابی حاتم اور حافظ ابن مردودہ نے بھی اپنی تفسیر میں عمر بن ابراہیم کے طریقہ سے رسول تک اس کی روایت کی ہے۔ پھر ابن کثیر نے اس حدیث میں تین علتیں بتائی ہیں ایک یہ کہ عمر بن ابراہیم قابل احتجاج نہیں۔ دوسرے یہ کہ سمرہ کہی اس کو رسول کا قول بتاتا ہے اور بعض طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سمرہ کا قول ہے۔ تیسرے یہ کہ حسن بصری جو اس روایت کے راوی ہیں وہ خود اس روایت کو نہیں مانتے اور ابن جریر نے حسن بصری سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ قصہ آدم کا نہیں کسی اور کا ہے اور دوسری روایت ابن جریر نے حسن بصری سے یہ نقل کی ہے کہ اس آیت میں اُن شجرین کا بیان ہے جو ذریعہ آدم میں ہوئے تیسری روایت ابن جریر نے حسن بصری سے یہ نقل کی ہے کہ اس آیت میں یہود و نصاریٰ کا بیان ہو کہ اللہ نے اُن کو اولاد دی اور انہوں نے اولاد کو یہود و نصاریٰ بنایا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ روایت ابن کثیر بصری سے ہے سند صحیح مروی ہے ابن جریر نے حسن بصری سے یہ حدیث کو قول رسول سمجھنے کو اس کے کیوں چھوڑنے اور اس کے خلاف یہ روایتیں اُن سے کیوں منقول ہوتی ہیں دوسرے سے بہتر تفسیر اس آیت کی یہی ہے کہ حسن بصری سے منقول ہوئی کہ اُس میں اولاد آدم کا ذکر ہے نہ آدم کا اور پہلی روایت کا قول رسول نہ اتنا کہ نہیں بعض صحابہ سے جو منقول ہے اُس کا جواب یہ ہے کہ شاید اہل کتاب سے ماخوذ ہوئی اس لئے کہ آدم نبی موصوفہ ہے اُن سے شجر کا سر نہ ہونا ممکن نہیں۔ بنیادی مسئلہ اس روایت کو نقل کر کے یہ لکھا ہے کہ اس قسم کے امور انبیاء کی شان کے لائق نہیں۔ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ جہنم سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ صحیح نہیں اُقول یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اگر

ہوتا ہے کہ شرک کرنے والے بہت تھے اور آدم و حوا فقط دو تھے وہ مہر سے تھے کہ ان کے بعد
 اللہ نے فرمایا ہے کہ (کیا ان جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پوجا نہیں کر سکتے
 اور خود مخلوق ہیں) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو جن کو
 پوجتے تھے ابلیس کا امین ذکر ہی نہیں ہوا تیسرے سے یہ کہ اگر ابلیس کا شریک کرنا مقصود ہوتا
 تو لفظ (عھا) کی جگہ (عمن) ہونا چاہئے کہ جاندار کے لئے (من) آتا ہے نہ (کا) اور ابلیس
 جاندار ہے چوتھے سے یہ کہ آدم ابلیس کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے اور تمام اسماء اللہ نے اُن کا
 سکھایا دئے تھے پس اُن کو ضرور معلوم ہو گا کہ ابلیس کا نام حارث بھی ہے پھر وہ ایسی حرکت کریں
 ہو نہ دیتے یا چھوین یہ کہ ہم میں سے بھی کوئی آدمی اس طرح کسی کے پرکاشنے میں نہ آئے گا نہ
 آدم جو نبی تھے اور بہت سادہ علم اُن کو حاصل تھا اور ابلیس کے دوسرے کا تجربہ اُن کو بخوبی ہو چکا تھا۔
 چھٹے سے یہ کہ اگر پھر مراد ہے کہ آدم نے یہ نام رکھ دیا تھا اور کوئی معنی اس سے مقصود نہ تھا تو یہ
 شرک نہ تھا اور اگر مراد ہے کہ اس لفظ سے آدم کی مراد تھی کہ پھر تیرے حارث کا مخلوق ہونے کا
 لازم آئے گا کہ معاذ اللہ آدم شیطان کو بھی خالق سمجھتے تھے اس سے بڑھ کر اور کچھ کیا ہو گا کہ ان
 آدم علیہ السلام کی نسبت ایسا اعتقاد نہیں کر سکتا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی نسبت شرک
 کسی طرح منسوب نہیں ہو سکتا آیت اس آیت کی معنی ان نسبت کے لئے بہت سے اقوال ہیں اہل
 یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جسے تم سب کو ایک ذات سے پیدا کیا ہے اور پھر ایک ہی ہے
 اُن کی پوجا کی جاتی ہے ہر مرد ہی جنس انسان سے ہے اور ہر عورت ہی جنس انسان سے ہے اور ہر
 کے لئے اس کی جنس کا پورا پورا کیا اور اس صورت میں ذکر آدم و حوا کا نہیں بلکہ ان کی اولاد کا ہے
 شرک ہونے کا بیان ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب بیان جانی ہے ہونے میں اور جنس ان کا ہے
 اور جنس خفیف ہوتا ہے تو بیان بی بی دو ذوق پھر دعا مانگتے ہیں کہ اگر وہ تیرے بہت پرستگار ہیں

شکر کرنے اور جب پتہ پیدا ہوتا ہے نزد اسکو ترون یا ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں مثلاً
عبدالعزی یا عبدالشمس نام رکھتے ہیں تو اللہ اس شکر سے پاک ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خطاب
خاص ان قریش سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان سے مخاطب
ہو کر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمکو ایک ذات سے پیدا کیا ہے اسلئے کہ وہ سب ایک شخص کی اولاد
تھے جسکا نام نسی تھا اور اسی کی قوم کی اللہ نے نسی کو بی بی دی و عربی قرشی تھے جب حمل رہا تو نسی نے
اور اسکی بی بی نے تندرست بچہ کی دعا مانگی جب اولاد ہوئی تو ان دونوں نے ایک بیٹے کا نام عبدالشمس
دوسرے کا عبدالعزی یا عیسر رکھا عبدالعزی - چونکہ اللہ اللات رکھا اور اللہ نے جمع کے معنی سے
جو فرمایا فَعَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ اَشْرَكُونَ - اس میں وہ دونوں اور انکے بعد جو شرک ہوئے سب برابر
ہیں - تیسرا قول یہ ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ حضرت آدم و حوا ہی بنوں کو پرستتے تھے
اور انھیں سے مراد بن مانگے تھے ان کے روئے لے اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ سے
دعا مانگی تو ان کے تندرست بچہ اور نیکو قوم تیری بنوں کا شکر کریگا بھان کہ حضرت آدم و حوا
نسی سے تھے اور جو اللہ فرماتا ہے (بَعْلًا لَّكَ شُرَكَاءُ) یہ بطور مستقام کے بہتے یعنی جیب اللہ نے
آدم و حوا کو جس زندہ عطا کیا تو کیا انہوں نے شکر کیا یعنی ہرگز شکر نہیں کیا اور مشرکین کہتے
تھے کہ آدم کو مشرک بتاتے ہیں یہ جھوٹ ہے میں اللہ ابن کے شکر سے پاک ہے یہ خود ہی
شرک کرتے ہیں اور آدم کی طرف ہی شرک کی نسبت کرتے ہیں چوتھا قول یہ ہے کہ یہ فقہ آدم و حوا کا
ہے مگر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ (بَعْلًا لَّكَ شُرَكَاءُ رَبِّیْہَا اَنَا ہَا) اس میں (بَعْلًا) سے (بَعْلًا اَزْلًا و
ہَا) اور (رَبِّیْہَا اَنَا ہَا) سے (رَبِّیْہَا اَزْلًا و ہَا) مراد ہے مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو
اسکا قائم مقام بنا لیا گیا ہے جیسے (اَسْئَلُ الْقُرْآنَ) میں (اَسْئَلُ اَبْلِ الْقُرْآنِ) مراد ہے
اس سورت میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم و حوا کی اولاد نے اللہ کے شرکاء مقرر کر لئے

اس میں جو اللہ نے آدم و حوا کی اولاد کو عطا کیا حاصل بھیہوا کہ آدم و حوا نے شرک نہیں کیا تا کہ آدم و حوا کی اولاد نے اپنے بچوں کے ناموں میں شرک شریعہ کیا پانچواں قول یہ ہے کہ اول سے آخر تک آدم و حوا کا قصہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ حالت میں انہوں نے یہ عداوت کی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس بچہ کو اللہ کی عبادت کے لئے وقت کر دینگے مگر جب وہ بچہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہوا اور کام کے لائق ہوا تو کسی وقت تو اس کو اللہ کی عبادت کا حکم کرنے سے روک دیا اور کبھی اپنی عبادت لیتے تھے یہ امر اگرچہ ہمارے حق میں جائز ہے مگر چونکہ مقربین کا امتحان سخت ہوتا ہے اور خدا اسی بات کی گرفت ہوتی ہے چنانچہ مشہور ہے کہ بعض افعال جو ہمارے حق میں نیک سمجھے جاتے ہیں مقربین کے حق میں گناہ ہوتے ہیں پس حضرت آدم و حوا کے اسی فعل کو اللہ نے شرک کہا۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اول سے آخر تک اس آیت میں آدم و حوا کا قصہ مذکور ہے اور چھٹا حدیث میں مذکور ہوا وہ صحیح ہے مگر انہوں نے جو بچہ کا نام عبد الحارث رکھا تو یہ سمجھا کہ بچہ بچہ انہوں نے حارث کی دعا سے زینہ رہے گا اور مرض سے محفوظ رہے گا اور عبد سے انہی مراد ملوک یا غلام تھے جن پر ایک حبیب کے مثل مشہور ہے کہ (جو کوئی بچہ کو ایک حرف نہ دے گا اس کا عبد ہوگا) انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ حارث نے جو دعا مانگی یہ اس نے احسان کیا اور اس احسان کی وجہ سے اس بچہ کو جب حارث کی دعا جیسے بون بھدین کہ یہ تھا ارا خادم ہے اور یہ نہ سمجھے تھے کہ یہ حارث شیطانی ہے مگر اللہ نے حضرت آدم سے اسی فعل کی گرفت کی اور اس کو مشرک بنایا اس لئے کہ مقربین سے نرا سی بات کی بھی گرفت ہوتی ہے۔ خفاجی نے حاشیہ بیضاوی میں اسی کو ترجیح دی ہو سکتا تو ان قول یہ ہے کہ عبد الحارث نام رکھنا حدیث میں حوا کی طرف منسوب ہے نہ آدم علیہ السلام کی طرف اور ممکن ہے کہ اس کے بعد جب حضرت آدم کو اطلاع ہوئی ہو تو انہوں نے منع کیا ہو اور جو اس نے توبہ کی ہو مگر اللہ نے حوا کے اسی فعل کو اس میں ذکر کیا اور تفسیر کی ضمیر میں ذکر کیا اور نظام عرب میں

یہ استعمال ہی شائع ہے کہ تنفیہ کی تفسیر سے واحد مراد لیتے ہیں اور اسکی مثالین قرآن میں بھی موجود ہیں
مثلاً اللہ نے فرمایا ہے (وَخَرَجْنَاهُ مِنَ اللَّوْطِ وَالْمَرْجَانِ) مٹھا کی ضمیر تنفیہ کی ہے اور مراد اس
سے فقط بحر شور ہے اسلئے کہ موتی اسی سے نکلتے ہیں اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے (لَا جُنَاحَ عَلَيْنَا
فِي مَا أَفْعَدْنَا) اس آیت میں عَلَيْنَا تنفیہ کی ضمیر ہے اور مراد اس سے فقط شور ہے واللہ اعلم
بالصواب **اَيْشَارُ كُونُ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُوَ يُخْلِقُونَ**
یہاں شرک کرتے ہیں اس کو جو کچھ نہیں پیدا کر سکتا اور وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں **ف**
یعنی ان بتوں وغیرہ کو اللہ شریک کرنے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں اور
انسانیں سمجھتے کہ عبادت کے لائق وہ ہے جو خالق ہو نہ وہ جو مخلوق ہو **وَلَا يَسْتَعِظُونَ**
لَهُمْ نَصْرًا اَوْ لَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور نہ انکے لئے کچھ مدد کر سکتا
ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں **فَاقْبَلْ** یعنی جن بتوں کو اللہ کا شرک بنا دیتے ہیں وہ بت
ان بت پرستوں کی کچھ مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی ان بتوں کو توڑے تو وہ
بت اسکو رد نہیں کئے ہر بت پرستش کی قابلِ کفر ہو سکتے ہیں **وَإِنْ تُلَاحِظُوا**
إِلَآهَ الْاَوَّلَىٰ لَا يَتَذَكَّرُ اَنْ تَوْحِيدَ الْاَوَّلَىٰ یعنی اسے مسلمانانہ شریکین ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو
کسی چیز کو پیدا کر سکیں بلکہ خود مخلوق ہیں اور نہ بت پرستوں کی مدد کر سکیں نہ اپنی مدد کر سکیں
ایسی بتوں کی پرستش عبادت کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جن بتوں کی یہ حالت ہو وہ کیوں کر عبادت
کی لائق ہو سکتے ہیں اور اگر تم ان ہم شریکین کو ہدایت کی طرف یعنی دین اسلام کی طرف بلاؤ تو
تمہاری پیروی نہیں کرتے اس تفسیر کی وجہ یہ خطاب مسلمانوں سے ہوا - یہنا وی سنہ ای
قول اختیار کیا ہے اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ خطاب مشرکین سے ہے یعنی اسے

مشرکین اگر تم ان بتوں کو پکارو اور ان سے یہ کہو کہ ہدایت کا راستہ بتاؤ تو وہ تمہیں جواب بھی نہ دیں گے
پس یہ کیسے معبود ہیں جو ہدایت کا راستہ ہی نکل نہیں بتا سکتے مولوی شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے
یہ تفسیر اختیار کی ہے کہ اے مشرکین اگر تم ان بتوں کو کسی بھلائی کی طرف بلاؤ تو وہ جواب بھی نہ دیں گے
مثلاً ان سے کہو کہ کھانا کھا لو یا پانی پی لو تو نہ وہ کھائیں گے نہ پئیں گے **سَوَاءٌ عَلَیْکُمْ**
اَدَعَوْتُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۵ برابر ہے تم پر کہ پکارو تم ان کو یا چپ رہو
ف اگر مسلمانوں سے خطاب مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان مشرکین کے حق میں علم الہی
یہ مقرر ہو چکا ہے کہ یہ درخ میں جاہلین کے کبھی ایمان نہ لائیں گے اب خواہ تم انکو ہدایت کی طرف بلاؤ
یا خاموش رہو سب برابر ہے وہ کسی طرح ہدایت قبول نہ کریں گے اور اگر مشرکین سے خطاب آتا جا
تو مطلب یہ ہے کہ اے مشرکین خواہ تم ان بتوں کو پکارو یا چپ رہو برابر ہے وہ نہ کچھ سن سکتے ہیں
نہ کچھ جواب دے سکتے ہیں ہر ایسے بت کو جو پرستش کی لائق ہو سکتے ہیں جن کو اتنا ہی حس نہیں
اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ جِبَادٌ اَمْتًا لِّکُمْ
بیشک جن کو پکارنے پر تم اللہ کے سوا وہ ہندو سے ہیں تمہاری طرح **ف** یعنی یہ تم
اللہ کے ہفتہ میں ہو اسی طرح دو ہی اللہ کے ہفتہ میں ہیں ہر تم انکی پرستش کیوں کر سکتے ہو
خطاب مشرکین سے ہے **قَادَّعُوْهُمْ فَلَیْسَ لَکُمْ فِیْہِمْ اِلٰہٌ اِلَّا شُرَکَآؤُکُمْ**
ضَلٰلًا یَّزِیْنٰ ۵ اب تم انکو پکارو تو جالیے جواب دین نکلے اگر تم چپ رہو **ف** یعنی اسے
مشرکین تم جو یہ کہہ کر ان کو کہتے ہو کہ ان بتوں میں قطع نقصان ہو چکا ہے کی قدرت ہے اور تمہاری عبادت
کی انکو خبر ہو جاتی ہے اور اپنے پوجنے والوں سے وہ راضی ہونے پر اگر تم اس ولی بن چکے ہو
تو چاہیے کہ جب تم ان کو پکارو تو تمہاری باتوں کا جواب دین ہیں اس کا تم امتحان کر دیکھو اور اگر
اپنے خیال میں چپے ہو تو ان سے اپنی بات کا جواب تو لے لو انہیں تو اتنی قدرت بھی نہیں جو تم میں

تم کو کون چارے تو جواب دے سکتے ہو اپنی طاقت کی بموجب اُسکی مدد کر سکتے ہو مگر بہت جن کی تم
 پیش کرتے ہو نہ تم کو جواب دے سکتے ہیں نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتے ہیں **أَلَمْ أَرْسَلْ**
مُتَشَاوِرِينَ بِهَا کیا ان کے پانوں میں جن سے وہ چل سکتے ہوں **أَمْ لَهُمْ**
مُتَشَاوِرُونَ بِهَا کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہوں **أَمْ لَهُمْ**
مُتَسِمِّرُونَ بِهَا کیا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہوں **أَمْ لَهُمْ**
أَذَانٌ مَّعْنُونٌ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہوں **ف** یعنی تم اپنی باتوں سے
 چل سکتے ہو انہوں سے کسی چیز کو پکڑ سکتے ہو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کانوں سے سن سکتے ہو ان
 ہوں جن کو یہ تو نہیں بھی نہیں ہیں وہ تو تم سے بھی بدتر ہیں پھر تم کیا سمجھو ان کی پیش کرتے ہو۔
قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا نِي فَلَا تَتَضَرَّوْا
 (اے محمد) تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شرکوں کو پھر میرے ساتھ کون گات کرو پھر جبکہ مہلت مت دو
فَتَنبِئُوا اللہ فرماتا ہے کہ اسے پتہ ہے تو ان شرکوں سے کہہ دے کہ اگر تمہارے بت جن کو تم
 اللہ کا شریک سمجھتے ہو کچھ قدرت رکھتے ہیں تو تم ان سے مدد لیکر مجھے کچھ ایذا پہنچاؤ اور جہانک
 تم سے ہو سکے جبکہ ذرا بھی مہلت مت دو اور جب تم جہک لو اپنے بنوں سے مدد لیکر ذرا بھی مضرت نہ
 پہنچا سکتے تو یقین کر لو کہ تمہارے بت نفع نقصان پہنچانے کی کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے۔
إِنَّ وَرِثَةَ اللَّهِ الَّتِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ تَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ
 بیشک میرا کتبیل وہ اللہ ہے جس نے اتاری ہے کتاب اور وہ کتبیل جو تائید ہے صالحین کا وہ
 یسٰی میں تم سے نہیں ڈرتا اس لئے کہ میرا عہد اُن میں اللہ پر ہے جس نے مجھے قرآن نازل کیا ہے
 وہ میرا کتبیل ہے تمہارے شر سے میری حفاظت کرے گا اور اُسکی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ صالحین کی
 حفاظت کرتا ہے اور اُنکو کافروں کے شر سے بچاتا ہے اس لئے میں تمہارے شر سے ذرا بڑی

نہیں دے گا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون

نصرکم ولا انفسہم ینصرون کہ اور ان کو تم بچاؤ گے خواہ وہ کتنا

بڑا ہو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اپنی ذاتوں کی مدد کر سکتے ہیں

فمن ینصرکم فبما ینصرون ان سے کیا مدد کر سکتے ہو

اور تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں

و ان تدعونہم الی العداۃ

لا یستطیعون اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

دفعہ کر سکتے ہیں اور ان کو تم بغض و دشمنی میں

بالعرف و اعرف من الجنان نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جبریل نے کہا کہ اللہ تم کو یہ حکم کرتا ہے کہ جو شخص تم پر ظلم کرے اسکو مافکرو اور جو شخص تمکو کچھ دینا بند کر دے تم اسکو دبا کر دو اور جو شخص تم سے محبت چھوڑے اور قطع تعلیق کر دی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ترمذی اور احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے ابتدا کی اور پھر پوچھا کہ ہیکوہ اغال بتائے جو افضل ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص تجھے قطع رحم کرے تو اس سے صلہ رحم کر جو تجھ کو محروم کرے تو اسکو عطا کر اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر۔ بخاری نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حرب بن قیس ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرب اور اہل مجلس تھے اور جن لوگوں کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا وہی لوگ عمر کے مصاحب ہوتے تھے خواہ بوڑھے ہوں خواہ جوان اور ان میں سے حضرت عمر شہیدؓ کے پاس ایک مرتبہ حرب بن قیس کے چچا غینہ بن جہین سے ملے حاکم نو عمر سے چچا کو ملا دے چچا پوچھا کہ تم کو عمر کے پاس کیا غینہ سے ملے عمر سے کہا کہ اسے ابن خطاب نے کہا بات کہ نہ تو حکومت سنبھال دینا ہے نہ انصاف کے ساتھ حکومت کرنا ہے یہی شکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا غصہ آیا کہ اس کی طرف توجہ ہو گئی اسوقت حرس نے کہا کہ اسے امیر المؤمنین اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر حکم کیا ہے کہ فذلنصفوا و اقر بالعرفین و اعرف من الجنان اور شیخوں ہا اہل بیت ہوں اس آیت کو سن کر عمرؓ نے ہر حرکت نہیں کی اور عمرؓ کی بھر عادت تھی کہ کتا رہے اللہ کے حکم سے یہ تجاوز نہیں کرتے تھے اور قرآن کی شکر تو ان کی زبان سے نہ ہوتی تھی ابن عمرؓ سے قیس بن سعد سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمرہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو بعد شادیت دیکھا کہ اس کے کان اور ناک وغیرہ اعضاء کاٹ کر کافروں نے منور شدہ گڑھ میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے بدلہ ستر کافروں کی منور شدہ گڑھوں کا آسمان غرق آیت نازل ہوئی افسوس

ہر وقت غم کا اعلان

لکھا ہے کہ بعض صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تمام قرآن میں اس آیت سے زیادہ اور کوئی
 آیت نیکارم اخلاق کی جامع نہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت کا آخری حصہ یعنی جاہلون کی
 اعراض کرنے کا حکم آیات حکم جہاد سے منسوخ ہو گیا اگر تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس کو منسوخ ماننے کی
 کچھ حاجت نہیں اس لئے کہ اعراض جن الجاہلین کے معنی تو یہ ہیں کہ تم جاہلون کے ساتھ جاہل مت بنو
 یعنی اگر وہ یہودہ یا تین کہیں تو تم بھی اُن کے جواب میں یہودہ یا تین مت کہو اور یہ حکم اذن قتال کے
 مخالف نہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جاہلون کی یہودہ یا تین کا جواب نہ دین مگر اللہ کے دین کو غالب
 کرنے کے لئے اُن سے قتال کرن و اَقَاتُكُمْ مَعَالِیْ مِنْهُنَّ الشَّیْطَانِ
 تَزِیْلُ فَاِنَّهُ یُعِیْذُ بِاللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ عَلٰی قَوْلٍ
 شَیْءٍ لَّانْ کُلِّ فِرْقَہ کی طرف سے کہی ہو تو اللہ سے پناہ مانگنا شیطاں وہ بہت سستہ والا جانتے والا۔
 پہلی آیت میں جاہلون سے درگزر کرنے کا حکم ہو چکا ہے اس اور فرمایا ہے کہ اگر جاہل
 کی باتوں سے درگزر کرنا اس کے شکل ہو جاوے اور شیطاں وہ سستہ والا اگر شیطاں اور غفور
 والا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ پناہ مانگے اللہ سے کہنے والا ہے چاہے وہ کافر
 وہ تیرے وہ اگر شیطاں اور تیری حالت کو معلوم کرے کہ تیری دعا کو قبول کرے گا اور غفور کی حالت
 سے بھی نجات دے گا۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دل میں بھی شیطاں وہ سستہ والا تھا تا حدیث صحیح میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ میرا شیطاں ابھی چھرا یاں لے آیا ہے میرا حکم بلاؤ میرا کہہ دیجئے کہ ابھی اگر شیطاں کا
 وہ سستہ والا ہوتا تو پناہ مانگتا اور اس سے میرا لازم نہیں آتا کہ یہ صورت واقع ہو چکا ہو
 فرمایا ہے کہ اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً
 کسی رسول سے ہی شرک واقع ہوا ہو اگرچہ اس آیت میں خطاب فقہ رسول سے ہے مگر وہ فقہ

تمام امت کی تعلیم علیٰ مقصود ہے پس جو خطاب بظاہر رسول سے ہے وہ اصل میں تمام امت سے خطاب ہے
مطلب یہ ہوا کہ سب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ معافی کا طریقہ اختیار کریں بملائی اور نرمی کے ساتھ حکم کریں
جاہلوں کی جودگی پر تحمل کریں اور اگر شیطان و وسوسہ ڈال کر غصہ دلا دے تو اللہ سے پناہ مانگیں اور
غصہ کے دفع کرنے میں اللہ سے اسے قناعت کریں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن زید سے
منقول ہے کہ جب آیت **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَنْعِرْ خِلَافَ الْعُنَاقِ** آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ غصہ کا کیا علاج ہوگا اس وقت آیت **وَأَنْعِرْ خِلَافَ الْعُنَاقِ** نازل ہوئی۔

انسان کا ظاہری دشمن تو انسان ہوتا ہے اسکا علاج اللہ نے اس آیت میں چھ بتایا کہ مافی اور
تحمل کا طریقہ اختیار کرو اور انسان کا باطنی دشمن شیطان ہوتا ہے اسکا علاج اللہ نے چھ بتایا کہ
اللہ سے پناہ مانگو۔ شیطان کے دفع کرنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم قرآن میں تین جگہ ہے
ایک اس آیت میں **وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنِ أُولَئِكَ يَدْعُ إِلَى الضَّلَالَةِ** میں تیسرے سورۃ تم اسجدہ میں۔ دوسری
سورۃ اہت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن آپس میں لڑنے لگے اور
انہیں سنتے ایک شخص کا رونہ جو شش غیب میں رخ ہو گیا تھا اور وہ دوسرے شخص کو برا کہتا تھا اور فرشتے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا لکھتا ہوں اگر یہ شخص اس لکھ کے کہے تو
اس کا غصہ نہ دفع ہو گا۔ اور یہ لکھ بھی ہے **أَمْ كُنْتُمْ بِلَايَةِ الْمَلَكِ الْبَاطِلِ يُرَاوِدُكُمْ فَيُفْسِدُكُمْ فَتُفْسِدُونَ** کے
دفع میں اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے یہ ہیں کہ اللہ سے ایسا کہو کہ شیطان دشمن کے شر سے
بچا دے اس میں دو حقیقت اپنی عاجزی کا اقرار ہوتا ہے کہ میں ہندو ضعیف اپنی قوت سے شیطان
مردی کو دفع نہیں کر سکتا اور اللہ کی قدرت سے اسے قناعت ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے
کہ اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے یہ ہیں کہ اللہ کی ہر اشی اور اسکی نعمتوں کو یاد کرے اور اللہ سے

غضب اور اس کے عذاب کا ہی اہیان کرے اور ان دونوں کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے حکم ماننے کی طرف متوجہ ہوگا اور جو شخص غضب جو اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچتا یا دفع ہو جائے گا اللہ نے جو نتیجہ عظیم فرمایا سمیع کے لفظ سے اشارہ یہ ہے کہ انسان نے جو زبان سے اسوہ یا رشک میں شیطان پر جسم کھا اسکو اللہ نے سن لیا اور عظیم سے اشارہ یہ ہے کہ اس کے معنی کا جو دل میں تصور کیا اسکو اللہ نے جان لیا پس جو کچھ زبان پر آ رہی ہو اسکا اثر دل میں ہی جاسکتا ہے صرف زبان فول کا فائدہ بہت تھوڑا ہوتا۔ **إِنَّ إِلَيْنَ الْفُتُورَ إِذَا مَشَّيْتُمْ** ظِلِّفْتُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ نَكَارًا فَإِذَا هُم مَّبْصُورُونَ

بیشک جو چیز گارہیں جب چھپتا ہے ان کو کوئی دوسرا شیطان کی طرف لے کر تو یاد کرتے ہیں پس یکایک وہ بنیاد ہو جاتے ہیں **فَت** پہلی آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب شیطان دوسرے کو لے کر تو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے مگر پہلے سے عقل اور سامانی کا حکم تھا اس کے مقابلہ میں دوسرا شیطان سے یہاں غضب مراد لیا گیا مگر دوسرا ہر گناہ کے لئے عام ہے اب اللہ اسی حکم کی اور زیادہ تاکید کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر لوگ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے دل میں جب بے صف خان کسی گناہ کا دوسرا ڈالتا ہے خواہ وہ گناہ غضب ہو یا اور کوئی فعل حرام ہو تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں جب تک وہ اس سے انکار نہیں کر لیتے اور اس گناہ کی نالی سمجھ رہے ہیں آتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت اور غضب اور عذاب غصہ کو یاد کرے یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس گناہ سے لادنا راضی ہوگا اور اس کا عذاب ایسا سخت ہے کہ اس کا تحمل کسی طرح ممکن نہیں ہے اسوجہ سے وہ اس گناہ سے باز رہتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے اپنی تاریخ میں عمرو بنہ جامع کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ایک جوان مسجد میں جماعت کیا کرتا تھا حسب انفاق ایک

عورت ہے اسکو اپنی طرف بلایا اور رزنا کی خواہش دلائی ایک بہت تک وہ عورت اسی کو کشش میں
رہی اور اس جوان کو بھگاتی رہی آخر بقیہ قصاصے بشریت اس جوان کے دل میں بھی دوسوسہ پڑا اور
قریب تھا کہ اس عورت کے گھر میں داخل ہو جائے اسنے میں اس جوان کو یہ آیت اِنَّ الْاِنْسَانَ
اَلْقَوَاعِیَ اَدْنٰی فَوَدَّ کَذِبًا کَثِیْرًا کہتا ہے کہ اگرچہ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کیا اور مر گیا حضرت عمر
رضی اللہ عنہ اعلیٰ تعزیت کے لئے اسے جوان مردوم کے پاس کے پاس گئے رات میں اسکو دفن کر دیا
تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسکی خبر پتھر پتھر لکھنے اور اپنی مائتہوں کو شہر تک کر کے ناز پڑی
پھر حضرت عمر نے اس جوان کو آواز دی اور فرمایا کہ اسے جوان و ملی حاکم فقہاء کے ساتھ جہان
جوان سے قبر کے اندر سے جواب دیا کہ اسے قبر سے نکال دے اور اسے جنت عسکری
وَ اِنِّیْ اِلَیْہِمْ رَاجِعٌ ﴿۱۰۰﴾ وَ لَیْسَ لَہُمْ فِیْہِ اَنْفُسٌ وَّ لَیْسَ فِیْہِمْ اَنْفُسٌ ﴿۱۰۱﴾
اور افران الشیاطین کو کہنے میں ہر شیاطین گمراہی میں پروردہ میں سے ہے اول
اللہ نے متقین کا ذکر کیا کہ ان کے دل میں جب شیطان دوسوسہ ڈالتا ہے تو وہ اللہ کو یاد
کر کے متنبہ ہو جاتے ہیں اب اس کے مقابلہ میں نافرانوں کا ذکر کرتا ہے جو افران الشیاطین سے یعنی
شیطانوں کے بھائی ہونے میں شیطانوں کا بھائی ان کو اس دوسوسہ سے ذرا بیکر شیطانوں کے
تابع ہونے میں شیاطین جو ان کے دلوں میں دوسوسہ ڈالتے ہیں اسکو وہ افران الشیاطین
قبول کر لیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کو شیاطین کہتے ہیں گمراہی میں پہنچا
دیتے ہیں اور پروردہ گمراہی سے باز نہیں آتے یعنی متقین تو اللہ کو یاد کر کے گناہ سے متنبہ ہو جاتے
میں گمراہان الشیاطین گناہ سے نہیں ترسکتے یا (لَا یَقْمِزُوْنَ) کی ضمیر شیاطین کی طرف ہے
یعنی ہر شیاطین ان کے گناہ کرنے سے نہیں ترسکتے۔ افران الشیاطین کی ضمیر شیاطین کی طرف ہوتی ہے
اور شیطان سے جس شیطان ہر آدمی سے جو اسے جمع کی ضمیر مذکور ہوئی وَ اِذَا اَلْقٰتِلٰہُمْ

فہرست کتابیں و نوکریاں
اور کتابچہ کے اندر سے چاہیے۔

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

بَایۃ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبٰیہَا

اور جب نہیں لانا تو ان کے پاس کوئی
 آیت تو کہتے ہیں کیون نہیں بنا لیتا آیت **ف** یعنی جب کچھ مدت تک قرآن کی کوئی آیت
 نازل نہ ہو تو مشرکین کہ یوں کہتے تھے کہ اسے محمد تو اپنی طرف سے آیتیں بنا کر کیوں نہیں پڑھ دیتا
 اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ آیت ہے مراد معجزہ ہے یعنی مشرکین کہ جنھوں نے
 معجزات کو کسب نامشائسا نہ تھا اور ہمیشہ رسول سے معجزات طلب کیا کرتے تھے اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور میں حکم الہی کے متکرر رہتے تھے تو کافر کہتے تھے کہ ان
 طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں ظاہر کرنا اور بعض نے اجتبیہ کے معنی طلب کرنے کے لیے
 یعنی جب معجزہ ظاہر نہ تو کافر کہتے کہ اللہ سے معجزہ کیوں نہیں طلب کرنا **قُلْ اِنَّمَا**
اُتِیْتُ بِمَا لَوْحٰی اِلٰہِیّ شَرِیْ تو کہہ دے کہ اسے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ میں
 اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی سے آتا ہے اور میرے رب سے اسے اسرار مجبور ہے
 کہ قرآن کی آیت میں اپنی طرف سے نہیں بنانا بلکہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور قرآن
 کی آیت نازل ہوتی ہے وہی بیان کرنا ہوں اور اگر آیت سے معجزہ مراد ہو تو مطلب یہ ہے
 کہ اسے محمد تو کہہ دے کہ معجزہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا بلکہ اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہوں
 اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی وقت معجزہ ظاہر کرتا ہوں بغیر اللہ کے حکم کے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔
هٰذَا اَبْصَارُ رُحَمَآءٍ لِّکُمْ وَهَدٰی وَرَحْمَۃٌ لِّرُحَمَآءٍ لِّکُمْ
 یہ نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف اور ہدایت اور رحمت ہیں ان کے لئے جو ایمان لائے
 ہیں **ف** یعنی قرآن کی آیتیں میری بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں
 نازل ہوئی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لئے یہ آیتیں رحمت اور ہدایت
 ہیں یا معجزہ طلب کرنے والوں سے یوں کھا گیا کہ غم اور معجزہ کیوں طلب کرتے ہو یہی قرآن کی

آئین بہت بڑا معجزہ ہیں پھر آئین اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور زمین کے لئے رحمت اور ہدایت ہیں اگر آدمی اسکو بنا سکے تو تم بنا دو **وَإِذَا فُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسکو سنو اور چپکے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جاوے **ف** اول اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اور اسکے بعد یہ حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو اس کو سنو اور خاموش رہو یعنی خوب متوجہ ہو کر اس پر غور کرو اسلئے کہ قرآن ہدایت اور رحمت انہیں کے لئے ہو گا جو اسکے مطالب پر غور و فکر کریں گے اور اسکی ہدایتوں کو سمجھ کر انہیں گے اسکی مثالوں سے عبرت حاصل کریں گے احکام پر عمل کریں گے اس میں جنت کا ذکر شکر اسکی طلب میں کوشش کریں گے اور دوزخ کا ذکر شکر اس سے بچنے کی تدبیر کریں گے یہ سب عباد اس طلب اس آیت کا ہے مگر فقہاء نے جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوتے تھے کہ یہ مسئلہ میں اس آیت سے استفادہ کیا ہے اس میں بہت اختلاف ہے۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے قرآن کی تلاوت کی وقت خاموش رہنے کا حکم کیا لیکن جب نماز میں امام چہرے سے قرآن پڑھتا ہے اس وقت اس حکم کی اور زیادہ تاکید ہے اسلئے کہ مسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے کہ امام اسلئے مقرر ہوا ہے کہ تم اسکی پیروی کرو جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کرو اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو تم خاموش رہو ابو ہریرہ سے یہ قول ہے کہ نماز میں باتیں کیا کرنے سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سکوت کا حکم ہوا۔ ابن جریر نے ابن مسعود سے یہی نقل کیا اور ایک روایت میں ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود نماز پڑھتے تھے انہوں نے یہ سنا کہ لوگ امام کے پیچھے قرآن کرنے کرنے میں جب ابن مسعود نے نماز تمام کی تو سب لوگوں کو خوب تاکید سے بھیایا کہ اللہ کا حکم ہو

کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو تم سنو اور خاموش رہو پھر میں ہر پرستار کے لئے یہ روایت کی کہ
 کہ انصار میں سے ایک جوان کی یہ عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ
 پڑھتا اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور امام احمد اور اہل سنن نے ابو ہریرہ سے یہ روایت
 کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ کیا تم میں سے
 کسی نے ابھی میرے ساتھ قرأت کی تھی ایک شخص نے اسکا اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میں کہتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن میں میرے ساتھ جگڑا گیا جاتا ہے۔ ترمذی نے
 اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ابو حاتم نے صحیح کہا ہے۔ عبد اللہ بن مبارک نے زہری سے
 نقل کیا ہے کہ مقتدیوں کو امام کی قرأت کافی ہے اور اگرچہ امام کی آواز نہ آئی ہو لیکن جب نماز
 جاری ہو تو مقتدی اپنے دونوں میں پڑھ لیں لیکن جہی نماز میں امام کے پیچھے کسی کو قرأت جائز
 نہیں نہ صر نہ علانیہ اسلئے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ۔ ان سب اقوال کے نقل کر کے بعد ابن کثیر نے لکھا ہے کہ علما کی ایک جماعت کا یہی
 قول ہے کہ امام کے پیچھے نماز میں کچھ نہ پڑھے نہ سورہ فاتحہ نہ کچھ اور قرآن امام مالک کا مذہب یہی
 ہے۔ اور قدیم قول شافعی کا یہی ہے۔ اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ اور امام شافعی کا
 جدید قول یہ ہے کہ سبکات امام میں سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اور ایک جماعت صحابہ اور تابعین
 وغیرہ کا یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا یہ قول ہے کہ مقتدی پر قرأت واجب
 نہیں نہ نماز میں نہ بھرتہ میں اسلئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جسکے لئے امام ہوا اسکے لئے امام
 کی قرأت اسکی قرأت ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں جائز سے مروی ہے۔ اور موطا
 مالک میں موقوف اور اسے ہی موقوف ہے۔ امام بخاری نے اس مسئلہ میں ایک خاص رسالہ
 لکھا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ امام کے پیچھے نماز سری اور جہی دونوں میں اکھڑنا واجب

والله اعلم۔ علی بن طلحہ نے ابن عباس سے آیت **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ پھر حکم فرض نماز میں ہی ہے اور عبداللہ بن المغفل سے ہی یہی مروی ہے۔ ابن جریر نے عبد اللہ بن کریز سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک واعظ وعظاکر رہا تھا اور عبید بن عمیر اور عطاء بن رباح آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نے ان دونوں سے کھا کر تم کو نہیں سنتے اور گناہ اپنے ذمہ لیتے ہو یہ سن کر ان دونوں نے میری طرف دیکھا اسکے بعد پھر آپس میں باتیں کرنے لگے میں نے پھر یہی کہا انہوں نے پھر میری طرف دیکھا اور آپس میں باتیں کرنے لگے میں نے تیسری بار یہی کہا انہوں نے پھر میری طرف دیکھا اور دونوں نے یہ کہا کہ آیت **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** کا حکم فقط نماز میں ہے اور سفیان ثوری نے مجاہد سے ہی یہی نقل کیا ہے کہ آیت **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا** کا حکم فقط نماز میں ہے مجاہد کا یہ قول سفیان کے سوا اور طریقین سے ہی مروی ہے اور عبد البر از اس مجاہد سے روایت کی ہے کہ جو شخص خارج نماز قرآن پڑھے اس وقت باتیں کرنا جائز ہیں اور سعید بن جبیر، ضحاک اور ابراہیم بنی اور قتادہ اور شعبی اور سعدی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا یہ قول ہے کہ اس آیت کا حکم نماز میں ہے اور شعبی نے مجاہد سے یہ نقل کیا ہے کہ اس آیت کا حکم نماز اور جمعہ کے خطبہ میں ہے۔ اور ابن جریر حسن بصری سے روایت کی ہے کہ اس آیت کا حکم نماز اور ذکر سے شخص ہے اور ابن مبارک نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ اس آیت کا حکم عبید بن اور جمعہ کے خطبہ سے اور حمز بن عمار سے شخص ہے اور ابن جریر نے ہی قول اخذ کیا ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنے کا حکم فقط نماز اور خطبہ میں ہے۔ میان نکات جمعہ تفسیر ابن کثیر کا ہے۔ مگر یہی یاد رکھنا چاہیے کہ بفقہا کا اسہ اتفاق ہے کہ خارج نماز میں جو شخص قرآن کو خاموشی رکھنے کا اسکو بہت اجر ملے گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک آیت قرآن کی

اسی اُسکے لئے دونی نیکی لکھی جائے گی اور جس نے ایک آیت تلاوت کی اُسکے لئے قیامت کے دن نور ہوگا **فَقَدْ أَهْلَكَ شَقِیْمٌ** نے لکھا ہے کہ قرآن کا ہر وقت میں سننا واجب ہے خواہ داخل صلوٰۃ ہو خواہ خارج صلوٰۃ مگر جب کوئی عذر ہو اسوقت واجب نہیں۔ شامی نے حاشیہ درمختار میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے موقع پر قرآن پڑھے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں تو پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھے اور لوگ سوئے ہوں تو بھی پڑھنے والا گناہگار ہوگا اُسکے لئے کہ وہ لوگ جو قرآن نہ سن سکے اسکا باعث وہ پڑھنے والا ہوا اور اُسنے اُن کو ایذا ہی دی جو سوئے ہوئے سے بچ گیا۔ شامی نے شرح مفید سے نقل کیا ہے کہ قرآن کا سننا فرض کفایہ ہے۔ اگر بعض شخص خاموش ہو کر اُسکو سنتے رہے تو سب کے ذمہ سے گناہ ماقط ہو گیا۔ **وَ اِذْ كُنْ مِنْكُمْ فِیْ نَفْسِكَ نَهْیْ عَمَّا وَخِیْفَةٌ وَّ دُونَ اِیْھِمْ مِنَ الْقَوْلِ بِاللّٰہِ وَّ الْاَصْحٰلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِیْنَ** اور یاد رکھو کہ یہ بات کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ جہر کی بات سے منع اور شام اور صبح ہو غافلوں میں سے نہ ہو۔ یہ حکم ہر ذکر کے واسطے ہے کہ اپنے دل میں اللہ کو عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کرے اور اگر جہر کرے تو فقط اسقدر کہ بعد آواز نہ ہو یعنی بلند آواز سے جو بات کہتے ہیں اُس سے آواز پسند ہو۔ حاصی یہ ہوا کہ دل میں یاد کرے اور بہت آواز سے یاد کرے آواز بلند نہ کرے۔ صبح سے پہلے اللہ نے ذکر کا حکم کیا پھر اس کے ساتھ عاجزی اور خوف کی صفت بیان کی یہ دونوں صفتیں دل کے ذکر کی تاکید کے لئے ہیں اُس لئے کہ عاجزی اور خوف دل کا کام ہے جب تک دل سے ذکر نہ کرے گا شغوع اور شغوع حاصی نہیں ہو سکتا اور آخر میں ذکر نے غفلت سے منع کیا یہ بھی اُسی کی تاکید ہے اُس لئے کہ زبان سے ذکر کرنا اور دل میں اُسکا خیال نہ کرنا غفلت میں داخل ہے۔ ذکر قلب کے ساتھ اللہ نے ذکر زبانی کا بھی حکم کیا تاکہ زبان اور دل

دونوں مطابق ہو جاویں پس ذکر کی دو قسمیں ہوئیں ایک وہ جو فقط دل سے ہو اور دوسری وہ جو دل اور زبان سے ہو۔ صبح شام کی تحصیل اسلئے کی کہ ان دو دن و قوتوں میں ذکر زیادہ افضل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صبح اور شام کے وقت بندوں کے اعمال کو فرشتے آسمان کی طرف لیجاتے ہیں علاوہ اسکے جسکا ذکر اسلئے افضل ہے کہ دن کے اعمال میں سب پہلے اللہ کا ذکر ہو اور شام کا ذکر اسلئے افضل ہے کہ رات کے اعمال میں سب پہلے اللہ کا ذکر ہو۔ قطع نظر اس کے صبح اور شام کا وقت اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ تاریکی سے روشنی اور روشنی سے تاریکی ظاہر ہوتی ہے۔ پس اللہ کی اس عجیب نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو ضرور یاد کرنا چاہیئے۔ اسکے سوا یہ ہے کہ جب رات اور دن کی ابتدا اور انتہا میں اللہ کا یاد کیا تو تمام اوقات پر ذکر محیط ہو گیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صبح شام کے ذکر کا قرآن میں بہت حکم ظہور اور بھاری ہے۔ پہلی ہین آیت صرف صبح شام کی نازسی۔ پانچ وقت کی ناز معراج میں فرض ہوئی ہے **اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الشُّكْرُ** اور آیت **لَا يَسْكُرُ** **عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُ تَبَٰرَكَ الَّذِي يَجِدُ ثَوْنَ هُ** بیشک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں اُسکی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور اُسکی پاکی بیان کرتے اور اُسی کو سجدہ کرتے ہیں **سَجْدَہ** کرنے سے مطلق عبادت مراد ہے یعنی فرشتے جو باعتبار بزرگی کے اللہ سے قریب ہیں وہ اللہ کی عبادت سے کسی وقت سرکشی نہیں کرتے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اُسی کی عبادت کرتے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اسی لئے اس آیت پر سجدہ واجب ہے یعنی ملائکہ کے سجدہ کا ذکر شکر ان ہی سجدہ کریں۔ قرآن میں یہ پہلی آیت سجدہ کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے کو بالاجماع سجدہ واجب ہے

صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرنا ہے تو شیطان روتا ہوا اُس سے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس کہ اس کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا پس اس کے لئے جنت ہے اور مجھ کو سجدہ کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی تو میرے لئے نار ہے۔

سُورَةُ الْأَنْفَالِ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں چھتر آیتیں ہیں۔ انفال میں لکھا ہے کہ انفال کا یہ قول ہے کہ اس سورت میں آیت اَوَّلُ الْبُكُورِ الْكَذِبِ وَالْخَالِجِ مَلِيٍّ مَرْکُ ابْنِ عَبَّاسٍ سے یہ قول صحیح ہوا ہے کہ یہ آیت بطرح کہ میں نازل ہوئی تھی اس طرح میرے میں بھی نازل ہوئی تھی اور بعض کا قول ہے کہ آیت یا اَیُّهَا النَّبِیُّ حَبَلُکَ سَدِّجِیٌّ ہے۔ اور بڑا اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت سوفت نازل ہوئی جب حضرت عمرؓ ایمان لائے تو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ط۔ بخشے ہوئے میں غنیمتوں کا حکم۔ **قُلِ** **الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالنَّبِيِّ** تو کھدے غنیمتوں کا مال اللہ اور رسول کے لئے ہے۔ یعنی غنیمت کا مال جو جہاد میں حاصل ہوا اس کا رسول کو اختیار ہے کہ اس کو ان کے میں بوجب بطرح چاہے صرف کرے رسول کے ہونے کیلئے اس میں تفسیر کے میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ابی امامہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ سے انفال کو پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آیت ہم اصحاب بدر کے حق میں ہے اور جب مال غنیمت میں ہم جگہ کرنے لگے اور بے طراختلاف پڑا سوفت یہ آیت نازل ہوئی تب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں پر غنیمت کا مال بھجھ مساوی تقسیم کر دیا۔ اور نیز امام احمد رحمہ اللہ نے عبادہ بن صامت سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ بدر میں حاضر تھے جب مقابلہ ہوا تو اللہ نے دشمن کو شکست دی مسلمانوں کے ایک گروہ نے کافروں کا تعاقب کیا انکو بھگانے سے اور قتل کرتے تھے۔ دوسرے گروہ نے مال غنیمت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک جگہ لا کر جمع کیا۔ تیسرے گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تاکہ دشمن دھوکا دیکر ان پر حملہ نہ کرے رات کو سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور مال غنیمت کی تقسیم میں باہم جھگڑنے لگے جس گروہ نے غنیمت کے مال کو جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال ہمارے جمع کیا ہے ہمارے سوا اور کیا اس میں حق نہیں جس فریق نے تعاقب کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس مال سے دشمنوں کو ہٹایا اور بھگانا اس لئے یہ سب مال ہمارا حق ہے۔ جس گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم نے ہر ضروری کام انجام دیا جو اس لئے ہم حق دار ہیں اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں میں وہ مال برا تقسیم کر دیا اگرچہ ابن کثیر نے اس کے سوا اور بھی آیت سے روایت کیا اس آیت کے سبب نزول میں کمی ہیں مگر جو روایت مذکور ہوئی الفاظ قرآن سے زیادہ مناسب ہے

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَذَاتَ بَيْنِكُمْ اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات درست کرو یعنی اللہ سے ڈر کر باہمی جھگڑ سے دور کرو اور آپس میں مہمانی کرو **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان لائے ہو یعنی اللہ سے ڈرنا اور آپس میں صلح کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا مقتضائے ایمان ہے پس اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ان غنیمتوں کو اختیار کرو یہ جو فرمایا کہ (اگر تم ایمان دالے ہو)

اس سے یہ مراد نہیں کہ ان کے ایمان میں کچھ خلل تھا بلکہ یہ سمجھنا مقصود ہے کہ جو سو میں ہوم سکوی
 خصائیں اختیار کرنا چاہیں ادا عتہ جمیع امور میں واجب ہے بھلا اسکے مال غنیمت کی تقسیم ہی ہے
 پس یہاں مقصود یہی ہے کہ غنیمت کی تقسیم میں بطرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں اسکو
 قبول کرو اور راضی رہو آپس میں صلح کرنے کے فضائل میں ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے
 کہ حافظ ابو یعلیٰ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم بیٹھے ہوئے تھے یکایک آپ ہنسے کہ ندان مبارک ظاہر ہوئے اسوقت عمرؓ نے پوچھا کیا بارگاہ
 میرے مان بابا آپ پر قربان ہوں آپ کو کس بات نے ہنسا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کہ میرے امت کے دشمنوں اللہ کے سامنے پیش ہوئے ایک نے کھا کا اسے اللہ میرا حق
 جو میرے اس بھائی نے غضب کیا ہے مجھے دلادے اللہ نے اس کا منصب سے کھا کا اپنے
 برائی کا حق دیوے غاصب نے کھا کہ میری نیکیوں سے کچھ باقی نہیں رہا تب ظلم نے کھا کا ایسا
 کر دیا کہ یہ اتنا دے بیٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
 اور فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا غصہ دن ہوگا کہ اس امر کے نتائج ہوں گے کہ کوئی ان کا
 درجہ اٹھا دے اسوقت اللہ نے غالب سے کہا کہ اپنی نظر اٹھا اور جنت کو دیکھ جیسا اس نے
 کر لیا یا تو کھا کہ اسے اللہ جو کو ایسا شہر نظر آئے ہیں جسکی عمارتیں چاندی سے بنی ہوئی ہیں اور
 سونے کے نعل نظر آتے ہیں بن بن ہوتی جڑ سے ہوئے ہیں یہ کس نبی کے لئے ہیں یہ کس صدیق
 کے لئے ہیں یہ کس شہید کے لئے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے لئے ہیں جو ان کی قیمت
 ادا کرے تو اسے کھا کہ اسے اللہ کس قدر طاقت ہے کہ ان کی قیمت دے سکے تو اللہ نے فرمایا کہ
 تو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ تب اس شخص نے کھا کہ اسے اللہ ان کی قیمت کیا ہے۔ تو اللہ
 نے فرمایا کہ تیرے بانی سنو جو پتھر پر ظالم کے ہیں وہ معاف کر دے۔ تب اس نے کھا کہ اسے اللہ

عنہ کے فضائل

میں نے معاف کئے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں داخل
 ہو جاؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
 بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یعنی اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کر دے کہ اللہ ہی قیامت کے
 دن مومنین میں صلح کر دے گا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
 وَحُكِيَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا بَلِيتُ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ زَادَتْهُمْ
 إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ بے شک ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ
 کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جاوے اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑی جاوے تو ان کا ایمان بڑھاوے
 اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ۚ یعنی کامل ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر
 ہو تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ کا خوف دو قسم ہے ایک اللہ کے عذاب کا
 ڈرنا ہے۔ دوسرے اللہ کے عطا کردہ اعلیٰ کمالات پر دیرینہ خوف و بندگی کے
 ہیں۔ ہر وقت رہنے والے ہیں خصوصاً جب اللہ کا ذکر ہو تو اس وقت مومن کی شان ہی ہے
 کہ خوف کا اثر زیادہ ظاہر ہو۔ دوسری صفت مومن کی یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے
 سامنے آتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھاوے یعنی جو امور یہ خدا سے ایمان میں مثلاً اللہ کا خوف
 اور زہد و تقویٰ اور عبادت کی طرف ان کی رغبت بڑھ جاوے۔ تیسری صفت مومنین
 کی یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہیں یعنی سب کام اپنے اللہ کی سپرد کرتے ہیں اور اللہ کے سوا
 کوئی شے ان کے لیے نفع دینے والی نہیں سمجھتے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا
 ذُكِرَ اللَّهُ وَحُكِيَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا بَلِيتُ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ زَادَتْهُمْ
 إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ ایسے لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو
 اور آئین سے جو ہتھے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں ۚ چوتھی صفت مومنین کی
 یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوں۔ اقامت صلوٰۃ سے بعض کے نزدیک پاچون وقت کی پابندی

ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنا مراد ہے اور بعض کے نزدیک برعایتِ آدابِ صلوة اچھی طرح تکرار کرنا
 پانچویں صفت مومنین کا ہے کہ جو مالِ اللہ کے انکو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ اور صدقہ دیتے
بِئْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وہی مومن ہیں
 دہم جن مومنوں میں یہ پانچوں صفتیں پائی جاتی ہیں کامل مومن ہیں **لَهُمْ دَرَجَاتٌ**
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ فَضْلٌ کَثِيرٌ ان کے پاس اور بخشش ہے اور رزق بزرگ ہے
 یعنی جن مومنین پر یہ پانچوں صفتیں ہوں گی ان کے لئے اللہ کے پاس بڑے بڑے مرتبے ہیں
 مرتبوں میں سے بالاتر ہے ان کے مرتبہ باقرب الہی کے مرتبہ اور میں اور مغفرت سے بڑا ہونے کا
 بخشش مراد ہے اور رزق سے جنت کی نعمتیں مراد ہیں کریم اس لئے لکھا کہ کرامت اور توفیق کے ساتھ
 ہوں گی۔ خفا جی نے ماضیہ بیضاوی میں لکھا ہے کہ رزق کو کم سے مراد ہے کہ رزق ان کا کریم
 ان کے لئے کامل مومنوں کی یہ پانچ صفتیں بیان کیں اول اللہ کے ذکر کے وقت ان کے دلوں میں
 اذکارِ خفیہ پیدا ہونا۔ دوم یہ کہ قرآن شکر ان کا ایمان بڑھانا۔ تیسرے اللہ پر توکل کرنا۔ چار
 تیسویں صفتیں ایسی ہیں جو قلب و عقل و کسبی ہیں۔ چوتھے مال کا پابند نہ ہونا۔ پانچویں اپنے مال میں سے
 زکوٰۃ اور صدقہ دینا یہ دونوں اعمال ظاہری کی قسم ہیں میں پس یہ پانچوں صفتیں تصفیہ یا طہا
 ظاہری دونوں کو شامل ہیں اور جس شخص میں یہ صفتیں جمع ہو جائیں وہ تمام صفاتِ حسنہ سے
 موصوف ہو جاتا ہے **کَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِاَمْرٍ وَّ**
اَنْ تَقِيَامَ فِي الْمَوَاقِفِ لکھو کہ جیسے کہ نکالنا تھا تمکو
 مومنین پر یہ پانچ صفتیں ہوں گی ان کے لئے اللہ کے پاس بڑے بڑے مرتبے ہیں
 یعنی تقسیم غنائم مالِ اللہ کے حکم کے

تفسیر اعراف و انعام
 ص ۱۵۳
 دہم جن مومنوں میں یہ پانچوں صفتیں پائی جاتی ہیں کامل مومن ہیں
 لہم درجات عین ربہم و مغفرت و فضل کثیر
 ان کے لئے اللہ کے پاس بڑے بڑے مرتبے ہیں
 مرتبوں میں سے بالاتر ہے ان کے مرتبہ باقرب الہی کے مرتبہ اور میں اور مغفرت سے بڑا ہونے کا
 بخشش مراد ہے اور رزق سے جنت کی نعمتیں مراد ہیں کریم اس لئے لکھا کہ کرامت اور توفیق کے ساتھ
 ہوں گی۔ خفا جی نے ماضیہ بیضاوی میں لکھا ہے کہ رزق کو کم سے مراد ہے کہ رزق ان کا کریم
 ان کے لئے کامل مومنوں کی یہ پانچ صفتیں بیان کیں اول اللہ کے ذکر کے وقت ان کے دلوں میں
 اذکارِ خفیہ پیدا ہونا۔ دوم یہ کہ قرآن شکر ان کا ایمان بڑھانا۔ تیسرے اللہ پر توکل کرنا۔ چار
 تیسویں صفتیں ایسی ہیں جو قلب و عقل و کسبی ہیں۔ چوتھے مال کا پابند نہ ہونا۔ پانچویں اپنے مال میں سے
 زکوٰۃ اور صدقہ دینا یہ دونوں اعمال ظاہری کی قسم ہیں میں پس یہ پانچوں صفتیں تصفیہ یا طہا
 ظاہری دونوں کو شامل ہیں اور جس شخص میں یہ صفتیں جمع ہو جائیں وہ تمام صفاتِ حسنہ سے
 موصوف ہو جاتا ہے
 کما اخرجک ربک من بیتک بامر و ان تقیام فی المواقف
 لکھو کہ جیسے کہ نکالنا تھا تمکو
 مومنین پر یہ پانچ صفتیں ہوں گی ان کے لئے اللہ کے پاس بڑے بڑے مرتبے ہیں
 یعنی تقسیم غنائم مالِ اللہ کے حکم کے

کی رائے تھی کہ شکر قریش سے مقابلہ بہتر ہے اسلئے اس فرقہ پر جو اس رائے میں مخالفت تاجی
 تھا ہر گوجا تھا کہ ہماری رائے غلط ہے اور حق یہی ہے کہ قابل کیا جائے مگر میری ان مخالفت تھی
 اور یہ رطانی ایسی ناگوار تھی کہ گویا ان کو قتل کر سنے کے لئے زبردستی سنے جاسے میں اور یہ دیکھ کر
 میں کہ انکی موت کا سامان سامنے موجود ہے ان لوگوں کی مخالفت نافرمانی کے طور پر دیتی تھو کہ وہ
 دیر جانتے تھے کہ ہماری فوج بہت تیزی سے اور جبکہ سامان بہت مدینہ سے قافلہ تجارت لے لیا
 اسلئے پور سامان ساتھ تھا دشمن کی فوج کثیر تھی اور تمام سامان ہتھ دوسرے تھی اسلئے
 بہت دشمن بے شمار تھے وہ ایسے وقت میں رطانی کو پسپا نہیں کر سکتے تھے قافلہ نظر دیکھ کر بول پڑا
 ہمیں دوسلئے ان سے بھاگنا شروع کر دیا تھا اسلئے ان کے سامنے دو دروازے تھے قافلہ
 پھر نہایت بچھاڑا تھا اور ان میں سے کسی کو اس رائے میں شبہ نہ تھا کہ ان کی کثیر تعداد
 ان کے سامنے کہ طاقت اور ہر ایک کے ہاتھ میں اسلئے ان کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا تھا
 اور کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک ہتھوڑا
 تیار کر لیا ہے تو اس سے کیا تم چاہتے ہو کہ اس قافلہ پر طعن کیا جائے کہ وہ اسلئے نہیں لیا
 ہم انکی ہوشیاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاقبت پر جو دوسری مخالفت تھی کہ وہ اسلئے
 کہ یہ ایک فوجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی
 اتنی ان سے مدد نہ کرنے میں ہماری کیا رائے تھی کہ سامنے کھڑا ہر ہم میں دشمن سے لڑنے کی
 طاقت ہمیں عورت قاتل کو دیکھ کر کہ اس سے ہمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم
 رائے میں ہمارے کیا رائے تھی کہ ہم پر دیا اتنی مدد دوسرے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وہ نہیں کہنے جو قوم دوسری سے جو تم سے کہنا تھا کہ وہی تو اور تیرا رب تو توں پانا اور تو
 ہم بیان پیشہ ہیں یہ قول شکر ہم انصار کو یہی سمجھتے تھے کہ ان کا شکر بھی ہی کہنے جو خدا سے

لکھا تو یہ کہنا ہمارے حق میں مالِ عظیم سے بہتر تھا اسی نص میں آیت لکھا اَنْزَلَكَ رَبُّكَ
 وَ اِذْ يَعِدُّكُمْ اللّٰهُ اَحَدَى الطّٰفِقَتَيْنِ اَنْتَ هَا لَمْ تَكُنْ
 تَوَدُّوْنَ اَنْ غَيَّرَ ذٰلِكَ الشَّيْءَ لَكَ تَكُوْنُ لَكَ وَ تَرِيْدُ
 اللّٰهُ اَنْ يَخُوْا اَنْتَ بِكَلِمَةٍ وَ لَقِيْطَةً ذٰ اَبْرَ الْكُفْرَانِ
 لِيَخُوْا اَنْتَ وَ يَسْبُلَ السَّابِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْغٰلِبُوْنَ
 اور یہ وقت وہاں ہوتا تھا کہ ایک کا دو کروڑوں میں سے کہ بیشک وہ تمہارے لئے ہے
 اور تم پسند کرتے تھے کہ جو قوت والا نہیں وہ تمہارے لئے ہو اور اللہ چاہتا تھا کہ غالب کرے
 حق کو اپنے احکام سے اور کافروں کی تاکہ سچا کر دے حق کو اور چھوٹا کر دے
 باطل کو اور اگرچہ ناخوش ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے شہرِ اسیرت کو یاد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے
 یہ وعدہ کیا کہ ان دو کروڑوں میں سے ایک کروڑ پر تم کو فتح دے گی اور تم پھر پسند کرنا کہ حق کو قوی کرے
 جبین بہت سامان غنیمت ہاتھ آئے۔ شکر قریش و صاحبِ قوت سے اس سے تمہارا فائدہ ہو
 اور اللہ چاہتا تھا کہ حق یعنی دینِ اسلام کو غالب کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ دینِ حق کی
 حقیقت اور دینِ باطل کا بطلان کھل جائے اگرچہ مجرم یعنی مشرک غلبہ اسلام کو پسند نہ کرتے ہوں
 پس جو کہ اللہ کو غلبہ اسلام مقصود تھا اسی لئے قافلہ سے نکل کر بیابانِ ابرش کریم کے لشکر سے تھا
 مقابلہ کر دیا اور تم کو فتح دی اسی لڑائی میں کافروں کی جڑ اکٹڑ گئی اور دینِ حق غالب ہو گیا۔
 اللہ کے کلمات سے اللہ کے وہ احکام مراد ہیں جو اس واقعہ کے متعلق بذریعہ وحی کے احکام ہیں
 یا وہ احکام مراد ہیں جو فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کرنے کا حکم کیا یا احکام تقدیری مراد ہیں۔
 اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ رَبَّكُمْ فَاتَّبِعُوْنِىْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

تھے تم اپنے رب سے ڈو غاقول کی تمہارے لئے کہ میں مدد کروں گا ہزار فرشتوں سے پیچھے پیچھے انہوں
 سے اور اس وقت کو یاد دلاتا ہے جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر سے
 خواہ مخواہ لڑنا پڑے گا اس وقت اپنا ضعف اور کافروں کی قوت دیکھ کر ان سے مدد کی دعا مانگی
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی چنانچہ صحیح مسلم میں عمر رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ مشرکین کا شمار غزوہ بدر کے دن ایک ہزار تھا اور مسلمان تین سو سترہ آدمی تھے
 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ پھیلائے اور
 اللہ سے دعا مانگنا شروع کی (کہ اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر اے اللہ جو تو نے مجھے وعدہ کیا
 وہ مجھ کو دے۔ اے اللہ اگر تو مسلمانوں کے اس لشکر کو ہلاک کر دے گا تو پھر زمین میں کوئی
 پیری عبادت کرتے والا نہ رہے گا) اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول تھے
 کہ آپ کی چادر کا ٹھونہ پر سے گر گئی پہرا ہو بکڑ آئے اور آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے کانٹوں پر ڈال
 اور آپ کو پیچھے سے تھام لیا اور کھاکہ یا رسول اللہ میں اتنی دعا آپ کی کافی ہے اللہ آپ
 اپنا وعدہ پورا کرے گا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہنسنے تمہاری دعا قبول کی
 یعنی جب تم نے دعا مانگی تو ہم نے تم کو کھاکہ ہم ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرینگے۔ فرشتوں
 کے معنی را تو یہ ہیں کہ وہ فرشتے آگے پیچھے تھے یا یہ معنی ہیں کہ وہ فرشتے لشکر اسلام کے پیچھے
 تھے۔ اگرچہ ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے اور وعدہ تھا کہ اگر کافروں کی تعداد بڑھا دے گی
 تو لاکھ تین ہزار آجائیں گے اور اگر اس سے بھی زیادہ مشرکین کی فوج برپا کی تو لاکھ پانچ ہزار ہو جائیں گے
 چونکہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں نے کافروں پر غلبہ نہیں پایا تھا اور کہیں شکر کی بابت شری
 قوت اور مسلمانوں کا ضعف دیکھ چکے تھے اس لئے بقتضائے بشریت کافروں کی ہیبت بہت غالب
 تھی یا اینہم بدر میں ایک ہزار کافروں کی فوج مع ساز و سامان کے مقابل تھی اور مسلمان فقط تین ہزار

آدمی ہے سامان سے اسلئے اور زیادہ ہیبت کا موقع تھا۔ یہ ممکن تھا کہ اللہ مسلمانوں کے
 دونوں سے ہیبت کو دیتا یا بغیر لڑائی کے کافروں کو غارت کر دیتا مگر حکمت الہی مقتضی اس امر کی
 تھی کہ معمول کی مطابق مسلمان لڑیں اور اپنی جانفشانی سے کافروں کی بڑی جماعت پر فتح پاویں
 اسلئے مسلمانوں کے دل بڑھانے کے لئے فرشتے نازل کئے فرشتوں کے آنے کی خبر بیان
 رسول اللہ سے معلوم ہوئی اور کسی کشتی شخص نے آنکھوں سے نبی دیکھ لیا فرشتے فقط مسلمانوں کی نسل
 کے لئے آئے تھے لہذا ان کے لئے گرجہ آدمیوں کو فرشتوں نے قتل کر کے اپنا لڑا ہوا
 مسلمانوں کو دکھا دیا **وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ**
بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النُّصْرَةُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ط اور
 نہیں کہا اسکو اللہ نے مگر اسلئے کہ تم کو خوشخبری مل جاوے اور اس لئے کہ اُس سے ہوتا ہے
 دونوں کو اطمینان ہو جاوے اور عین ہے فتح کمر اللہ کی طرف سے **ف**
 یعنی اللہ نے فرشتوں کو فقط اس لئے نازل کیا تھا کہ تم کو فتح کی بشارت مل جاوے اور تمہارے
 دونوں کو اطمینان ہو جاوے تاکہ تم پوری ہمت باندھو اور ٹوٹ کر مشرکین کی جماعت سے لڑو
 اور ان کی کثرت اور قوت کا کچھ خوف نہ کرو اور اپنی کوشش اور جانفشانی سے فتح پاؤ پھر اللہ
 یہ بھی بھاد دیا کہ فتح نہ فرشتوں کی مدد سے ہو نہ اپنی قوت یا فوج کی کثرت سے ہو یہ سب ظاہری
 ہیں درحقیقت فتح میں اُنکو کچھ اثر نہیں اور فتح فقط اللہ کے حکم سے ہوتی ہے **إِنَّ اللَّهَ**
مُعِزُّ الْمُضِلِّ بیشک اللہ غالب ہے حکمت والا **ف** غالب ہے
 یعنی فتح اُس کے اختیار میں ہے جب چاہے کمزوروں کو زیر دستوں پر غالب کر دے
 اور حکیم ہے یعنی جب اقتضا اسکی حکمت کا ہوتا ہے اُسی وقت فتح دیتا ہے اور جبکہ فوج دیا
 مقتضا سے حکمت ہوتا ہے اُسی کو فتح دیتا ہے **إِذْ يُغَشِّبُ اللَّهُ الْمُكْفِرِينَ**

اَمِّنَةٌ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ
 وَ يُمِيطَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيُزَيِّنَ
 عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُكْمِلَ لَكُمْ اَيُّهَا الَّذِيْنَ
 نیند میں اپنی طرف سے امن دینے کے لئے اور انہیں تمہارے آسمان سے پانی اس لئے
 تم کو پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور اس لئے کہ بغیر علی کریم سے
 تمہارے دلوں پر اور ثابت کر دے اُس کے سبب سے قدم **ف** اللہ کی اس شہادت کو
 بھی یاد کرو کہ اُس محرکہ میں اللہ نے تم کو سلا دیا۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ نیست
 اُس شب میں بھی جس کی صبح کو لڑائی ہونے والی ہے اگرچہ وہ بہت بڑے خوف کا موقع
 تھا اس لئے کہ مسلمان کمزور تھے اور لڑائی مقرر ہو چکی تھی مشرکین کا لشکر چار مقابلہ
 کے لئے سامنے بڑا ہوا تھا ایسے خوف کی حالت میں نیند نہیں آیا کرتی مگر اللہ نے مسلمانوں کے
 دلوں سے رعب بالکل دور کر دیا اور سب کے سب چین سے سو رہے۔ اس سلا دینے میں ہم
 بھی فائدہ تھا کہ صبح کو کچھ ماندگی اور تھکان ہو اور لڑائی کے لئے تیار ہو جائیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے
 کہ ابو بکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہمارے دن ہماری فوج میں غبار
 کے راکوئی ہوا نہ تھا اور ہم سب سوئے رہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک ایک
 درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور سوئے رہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جو وقت وہاں
 صفوں کا مقابلہ ہوا اُس وقت مسلمانوں کو اونگھ گئی تھی۔ غزوہ احد میں ہی ہوا تھا
 اور اس میں یہ صاحت تھی کہ مشرکین کی کثرت دیکھ کر ہمت نہ بیٹھے۔ دوسرا احسان اللہ کا
 یہ تھا کہ پانی برسایا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ علی بن طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
 روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف پہلے تو جس جگہ اتری

وہاں نرم ریتا تھا اور مسلمانوں کے اور پانی کے درمیان میں مشرکین کا لشکر حائل ہو گیا تھا اور مسلمانوں میں بہت ضعف تھا اور شیطان نے دلان میں پھر دوسرے ڈاکٹر تم تو اللہ کے دوست ہو اور تم میں رسول اللہ ہیں اور پھر بھی پانی نہ ٹکونہ بلکہ مشرکین کو ظالم اور تم حالت بنات میں نمازین پڑھتے ہو اس وقت اللہ نے منہ پر سادیا مسلمانوں نے پانی پیا اور پاک ہو گئے اور دوسرے شیطان دور ہو گیا اور بارش کی وجہ سے ریتا بجلیا آدھی اور جانور اُس پر چنے لگے ہیں کافروں کے لشکر پر جا ہو چنے۔ تفسیر بیضاوی میں بھی اسی تفسیر کی روایت لکھی ہے۔ اور خواجه حسنہ حاشیہ بیضاوی میں لکھا ہے کہ ابو نعیم نے دلائل میں اور ابن جریر اور ابن مردودہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن جریر نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب تک بکائی کو پھر کی لڑائی ہوئے دلی قاتل شیعین ہارش ہوئی اور ہم نے درختوں کے تنے اور ڈھانچوں کے سایہ میں پناہ لی۔ ابن کثیر نے مجاہد سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اولیٰ ٹھہر ساقا پر نیند آئی تو۔ پس اللہ فرماتا ہے کہ تم کو سلا دیتا تھا اور اس سلا نے میں تنگ اللہ نے اپنے طرف اس دی تھی اور تم پر منہ برسا یا تا کہ تم پاک ہو جاؤ یعنی دفعہ اور غسل کرو اور شیطان جو تم پر دل میں دوسرے ڈالتا تھا وہ دور ہو جاوے اور اللہ کے ایسے فضل کو دیکھ کر تمہارے دل میں مضبوط ہو جاوے اور قدم ثابت ہو جاوے۔ قدموں کے ثابت ہونے سے پاؤں ہلکا ہو جاتا ہے کہ لڑائی میں ثابت قدم ہو یا مراد یہ ہے کہ ریت کے جم جانے کی وجہ سے شیطان سے باز رہتے رہتے قائم رہیں شیخ کو نہ گڑن **اِذَا يُوحِي رُكُوكَ لِلْعَلَةِ اَنِي** **مَقْلُكُ فَشَقِشُوا الَّذِيْنَ اَهْمَوْا** جبکہ وحی کرتا تھا تیرے رب پر تشریف تو ان پر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ثابت رکھو ایمان والوں کو **فَسَبَّ** اس وقت کوئی اللہ یاد دلاتا

جب اللہ نے ان فرشتوں کو جو مسلمانوں کی مدد کے لئے نازل ہوئے تھے اس طرح دیکھ
 کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہارا مددگار ہوں تو چاہیے کہ مسلمانوں کو مقبول ہو کر
 یعنی ان کے شریک ہو کر انکی محبت بڑاؤ اور ان کے بعد ہندوئے ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے
 یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے دل میں رہے قاضی ہو اور ان کو
 الکفران و اصرار ہو انہیں ہر حال میں ایمان نہ دے گا اور ان کو
 اور ان کے ہر حال میں ایمان نہ دے گا اور ان کے ہر حال میں ایمان نہ دے گا
 ہے خوف ہو کر کافروں کو قتل کرو اور ان کی گزروں پر اور ہاتھ پاؤں کے جوڑوں پر پھینکا
 فرشتوں کا ہونا ان کے لئے دشمن ہے کہ فرشتوں نے مسلمانوں کی محبت بڑھا کر ایسی حالت
 بنا کر رکھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے اور ان کو
 و اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے اور ان کو
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرے اور ان کو
 جو مخالف ہو اللہ کا اور ان کے رسول کا تو بیشک اللہ سخت عذاب دے گا اور ان کے
 یعنی کافروں سے لڑنا اور ان کو قتل کرنا اس لئے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کو مخالف کر
 دیا اور جو کوئی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے اس کے لئے اللہ سخت عذاب دے گا
 ذلکم قتل و قتل و ان ینکفرین عند رب التار
 یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو بیشک کافروں کے لئے اللہ کا عذاب ہے کہ ان کو
 کافروں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ دنیا میں تمہارے لئے قتل کا عذاب ہے اور
 چھوڑ دو مرنے کے بعد کافروں کے لئے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے یا ایہا الذین

اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللّٰهَ الْعَلِيْمَ

اے ایمان والو جب تم کو یاد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس سے

میں سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم اس سے ڈرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

وَمَا وَاٰلِهٖ جَهَنَّمَ لَا يَمْلِكُوْنَ لَهَا شَيْئًا وَلَا يَضُرُّوْنَهَا

اُس دن اپنی پیڑھ سوا کے اُسکے جو لڑائی کے لئے حرکت کرنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف

پناہ لینے والا ہو تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹ گیا اور ٹھکانا نہ ہو گا جہنم ہے اور وہ بڑا ٹھکانا

ت یعنی جو کافروں کے مقابلہ سے بھاگے گا وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گا مگر ہم حکم

اُس بھاگنے کے لئے ہے جو نامردی سے بھاگے اور اگر بھاگنا نامردی سے نہ ہو بلکہ ایسی صورت

کی بھاگنا جس میں اللہ کی جگہ ہو تو وہ بھاگنا گناہ نہیں مثلاً حرکت میں نہ گھاٹ اور توڑ کر کے

رہنے کے لئے بھاگے جیسا کہ طرف سے بھاگے اور دھوکا دیکر دوسری طرف سے بھاگے

حد کرے یا اسلئے بھاگے کہ بھاگ کر مسلمانوں کے پاس گروہ میں پناہ لے تو اس بھاگنا جائز

ہے اور اگر بھاگے کہ بھاگ کر کفار کے پاس پناہ لے تو اس بھاگنا جائز نہیں

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

اِذْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ

آنکھوں میں آنسو نہ ہونے لایا جس سے وہ سب اندھے ہو گئے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بدر کے دن بہت ہی دعا مانگنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے باہر تشریف لائے تو آپ نے مٹی پر کنکریاں کافروں کی طرف پھینکیں اور فرمایا شاہت ان وجہ یعنی ان کے ٹھہر گئے اسکے بعد فوراً آپ نے اصحاب کو حکم دیا وہ کنکریاں عام مشرکین کی آنکھوں میں اچھڑائیں ایک کافر بھی ایسا تھا جو ان سے بچا ہوا سوجھ سے سب اپنی آنکھیں مٹانے لگے اور رانا بول گئے اسی حالت میں مسلمانوں نے حملہ کیا تو فوراً کافروں کے پاؤں اکٹڑ گئے اسکے بعد ابن کثیر نے بدر کے دن کنکریوں کی ٹھٹھی پھینکنا اور اسی بیان میں اس آیت کا نازل ہونا ابن عباس اور سعدی وغیرہ سے نقل کیا ہے اسی طرح غزوہ خنین کے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹی پھینکی تھی مگر اس آیت میں غزوہ بدر کا بیان ہے۔ طبیعی کو یہ شبہ ہو گا کہ یہ آیت کون سے متعلق ہے؟ مسئلہ کہ اس کے بعد دن کنکریاں پھینکی گئیں اور اس سے پہلے طبیعی کے اس قول کو اکثر محدثین سے رد کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ آیت بدر کے روز ہی نازل ہوئی اور اس سے پہلے کون کنکریاں پھینکی گئیں اور اس کے بیان میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کی مدد کی (آیت) یعنی اللہ نے مومنوں کی مدد اسلئے کی کہ ان کا اچھی دعا کر رہا ہے نہ کہ وہ غم میں مبتلا ہے اور اللہ کی قدرت کا شہادہ ہے کہ وہ خود بخود اپنے کائنات سے کافروں پر غالب کر دیا **إِنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الْكَافِرِينَ** جانتے والے **فَت** یعنی اللہ مسلمانوں کی دعائیں سنتے والا ہے اور جانتا ہے کہ فتح اور غلبہ کا حق کون فریق ہے **ذَٰلِكَ قَوْلُ اللَّهِ مَوْحًىٰ لِّرُسُلِهِ**

یہ (فتح) اور بیک اندشت کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو **ف** یعنی فتح
 تو ٹکڑا حاصل ہو گئی اور آئندہ بھی اللہ کافروں کی تدبیروں کو بگاڑے گا اور ٹکڑا کر دے گا
 اس میں اللہ نے مسلمانوں کو یثبات سنا دی کہ آئندہ بھی تمہاری فتح ہوگی اور کافر
 مغلوب ہوں گے **اِنْ تَسْتَفْتِحْ فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ** (اے
 کافرو!) اگر تم فتح مانگو گے تو آگئی تمہاری فتح **ف** اب اللہ کافروں سے غنا طلب ہو کر
 طعن کے طور پر فرماتا ہے کہ اسے کفار کہہ اگر تم فتح کی دعا مانگو گے تو یہ فتح تم کو مل گئی یعنی فتح کے
 بدلے شکست، ذلت، ٹکڑا، نصیب ہوئی۔ بہن کثیر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے روایت کی ہے
 کہ جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو ابو جہل نے یوں کہا کہ اسے اللہ ہم دونوں کے ہون میں
 (فریق) تابع رہم ہوا ورنہ نہیں باہن بیان کرے تو صبح کے وقت تو اسی کو لاکر دے نسائی
 اور حاکم نے بھی اس روایت کی ہے اور ابن جریر نے بھی یہی منقول ہے اس قول میں درج ہے
 ابو جہل نے اپنی فوج کے لئے فتح کی دعا مانگی تھی اُس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ تم جو اپنے لئے
 فتح مانگتے سو تو تمہاری فتح یہ ہے جو ٹکڑا حاصل ہوئی۔ اور سہمی سے یہ منقول ہے کہ جب شکرین
 کے سے جنگ بدر کے لئے چلے تو انہوں نے کہنے کے پر دے پکڑ کر یوں دعا مانگی کہ اے اللہ
 اس لشکر کو فتح دے جو ہم دونوں میں اعلیٰ ہے اور اس گروہ کی مدد کر جو ہم دونوں میں اکرم
 ہے اور اس قبیلہ کی مدد کر جو ہم دونوں میں افضل ہے اسی طلب فتح کے جو اب میں اللہ نے
 بطور طعن کے فرمایا کہ تم جو فتح کی دعا مانگتے ہو تو ٹکڑا فتح مل گئی۔ **وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ
 خَيْرًا لَّكُمْ** اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے **ف** یعنی اگر تم
 کفر اور شرک اور مسلمانوں کی دشمنی چور و دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے **وَ اِنْ تَعُوْذُوا
 بِنَعْلِ** اور اگر تم دوبارہ دہی کر دے گے تو ہم پہرہ ہی کریں گے۔

اَلَّذِي يَدْعُو بِالْاِلهِ الْغَيْبِ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ

الَّذِي لَا يَدْعُو بِالْاِلهِ الْغَيْبِ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَوْنَكُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ اَلَّا تَعْلَمُونَ

فتنہ سے مراد وہ عذاب الہی ہے جو مخلوق کی شامت اعمال سے نازل ہو جب کسی قوم پر نافرمانی کی عادت ہو جاتی ہے تو اللہ کے عذاب میں وہ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو اس نافرمانی میں شریک تھے مگر انہوں نے اس گناہ سے لوگوں کو روک سکتے ہیں شہنشاہ کی اور نبی مقرر کیا اور انہیں کیا۔ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے ترجمہ میں لکھا ہے (آن فتنہ عقوبت ظہور بدعت است یا ترک نبی واللہ اعلم) پس حاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ تم خود بھی گناہ سے بچو اور دوسروں کو بھی گناہ سے منع کرو اور چونکہ ظہور بدعت کے وقت بھی منکر واجب ہے پس وہ لوگ بھی مستحق عذاب ہوں گے جو اس واجب کے نازک ہوں گے پس آیت اذ فتنہ منک مستحق ہیں کہ اعلان مشق و بدعت سے بچو اس لئے کہ اسکا وبال فقط فاسق مصلین سے متعلق نہیں بلکہ اس کے لئے ہی ہوتا ہے جو منع کر سکتا ہو مگر منع نہ کرے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ لعنہ علیہ من لم یمنع منک منک لکنا ہر قوم کا سبب و گواہ کہ عذاب میں اگر ایسا وقت کہ سب لوگ ان بعض گناہ نگاروں کے گناہ کو اختیار کرتے ہیں اور منع نہ کرے گا وہ ہوں اور منع نہ کریں اور سبب وہ ایسا کریں گے تو اللہ خاص اور عام سبب پر عذاب کریگا اور نیز امام احمد نے مذکور سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا قوم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور گناہوں سے منع کرو یا فریب دو کہ اللہ تمہاری طرف سے عذاب بھیجے گا ہر قوم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہو گی۔ اور نیز امام احمد نے روایت کی ہے کہ حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایک بات کہتے تھے آدمی منافق ہو جاتا تھا اور میں بعض آدمی سے ایک ایک جیسے تین اب چار چار باتیں ایسی سناتا تھا تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور گناہوں سے روکو اور موعظہ کی ترغیب دو ورنہ تم سب پر اللہ عذاب کریگا یا شریر لوگوں کو تم پر حاکم بنا دے گا ہر قوم میں سے نیک لوگ دعا مانگیں گے

اور قبول ہوگی۔ اور نیز امام احمد نے اُمّ سلمہ سے روایت کی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب ان کا میری امت میں ظاہر ہوا تو میں نے ان کے واسطے
اپنی طرف سے سب پر عذاب نازل کر کے گا اُمّ سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان میں کون کون ہے
کیا ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ان ہونگے تو اُمّ سلمہ نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہو گا تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عذاب سب پر نازل ہو گا وہ ان پر ہی ہو گا اس کے بعد
اللہ ان کو بخش دے گا۔

[illegible]

حضرت عثمان سے چنانکہ کی بابت چاہا کہ جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح راہی ہو حضرت
 اس وجہ سے صحابہ دروازہ سے بزرگ کے اپنے گروہ میں بیٹھ رہے مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حالت
 کا بندوبست کیا گیا تھا اور اکثر صحابہ نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا کہ حضرت عثمان کی حفاظت کریں
 چنانچہ حضرت علیؑ نے بھی جن ابوسہیل اور قنبر رضی اللہ عنہم کو بھیجا تھا اور اہل بیتؑ نے
 جو عثمان کے گھر پر تھے اس میں جن اور قنبر اور محمد بن علی رضی اللہ عنہم بھی تھے
 یہ سب سنا فطین حضرت عثمانؓ کے دروازہ پر تھے مگر اہل بیتؑ سے دباؤ اور حضرت
 عثمانؓ کے گھر میں گیسے اور ان کو شہید کیا۔ پس شہادت لیا کہ سب صحابہ کرام
 کہلا سہیل ہزار آدمیوں کا لشکر رکھتا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے اس لشکر کو
 عثمانؓ کے گھر پر محمد بن ابی بکرؓ پر سپرد کیا اور جو عثمانؓ سے پوچھا اس نے حفاظت کیا انہوں نے
 بارود قتل آیا تھا مگر نادم ہو کر واپس گیا کسی اور نے بھی جرم قتل ثابت نہ ہوا حضرت علیؑ رضی
 اللہ عنہ قنبر پر ہوسے اور بھڑکتے تھے کہ سب لوگ بیعت میں داخل ہوں پھر وہ شہید ہو جائے
 مگر وہ وہ خود قتل کر دے اور گواہوں سے کہ کسی پر یہ جرم ثابت نہ ہو اس وقت رافی شرح
 حکم دیا ہے۔ دوسرے فریق کو یہ شبہ بھی تھا کہ علی رضی اللہ عنہ قصاص لینے میں کسی کو
 نہیں دیکھا ہم خود اہل بیتؑ سے زانیہ اور قصاص لینے میں کسی کو دیکھا نہ ہو اس لیے وہ فریق نہ سگھا اور ہر فریق
 پر خیال رہا تھا قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ یقیناً مروجہ وقت اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے
 ان کو قتل کرنے کی اس وقت قدرت تعالیٰ ان کے دلوں سے پیدا کیا اور ہر فریق پر
 صحابہ کو قتل کی دیکھیاں دینا شروع کیں اور کنا شروع کیا کہ حضرت عثمانؓ کو قتل کیا
 اس طرح رافی سے کہی کہ سب کے سب فریق وغیرہ چھوڑا اہل بیتؑ نے ہر فریق سے حضرت
 ام کلثومؓ اور عبداللہ بن جعفرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہم سے ہوا اس قتل کی روایت کی

اُس زمانے میں مسلمانوں کا بڑا مجمع تھا سب صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیٹھ کر
 کیا کہ جب تک پوری امن ہو جاوے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کی وجہ سے شاہد ہو گئی
 ہم پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ادا میں گئے پھر صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب رشتہ دار نے
 ان کے اصرار کی وجہ سے مجبور ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ ہو گئے اور بعد کچھ
 کوچ کیا جب پھر مدینہ میں پہنچی تو مفسد بلویوں نے اس قسم کا رنگ بدل کر حضرت علی سے
 بیان کیا اور اس امر پر زور دیا کہ حضرت علی اس گروہ کا نقاب کریں۔ اگرچہ حضرت امام حسن اور
 امام حسین اور عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس واسطے کی مخالفت کی اور
 صحابہ کے گروہ پر تنکشی سے منع کیا مگر ان بلویوں کے ساتھ کسی کی نہ چلی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
 ہی مدینہ سے چلے گئے جب پھر گروہ کے قریب پہنچے تو اول حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک
 شخص کو جس کا نام تھا خنساء اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کے پاس بھیجا اور کہا
 اس خروج کا دریافت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرا مقصد صلح کرانا ہے طلحہ
 زبیر نے کہا کہ تم چاہتے ہیں کہ قاتلان کا کاروبار سے جو ایک رو تعلق ہے نہ کہا کہ کام نہ
 چلے گا کہ مقتولوں کو قتل ہو اور سب مقتول ہو بشورہ اور اتفاق سے نہ ہو گی کی تو یہ کہانی طلحہ زبیر
 رضی اللہ عنہما نے اس واسطے کہیں کہ اتفاق سے نہ دہیں پھر حضرت علی کو اس طرح کی بات
 وہ بہت خوش ہوئے اور سب کرعین ہو گیا کہ اب صلح ہو جائے گی اس طرح تین دن گذرے
 تیسرے دن شام کے وقت پھر جو زبیری کہ صبح کو حضرت علی کو امیر و جہ اور طلحہ اور زبیر نے
 عنہا کی ملاقات ہو اور تمام گفتگو ختم ہو جائے مگر اس جلسہ میں وہ بلوائی جو قاتلان عثمان بن
 شریک بنون یہ جو یزید بن بلویوں کو سخت ناگوار ہوئی عبداللہ بن سبا ہی اسی گروہ میں شامل ہو کر
 ان مفسدوں کا سردار بن گیا تھا اس نے مفسدین کو پھر اسے دی کہ تم آج رات میں اتالی خنساء

[illegible]

کرد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ دو کہ فریق ثانی کی طرف سے بدرمدی ہوئی چنانچہ
ان مفردوں نے پہلی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر پر حملہ کیا پھر دیکھ کر اس
لشکر کے لوگ یہ سمجھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بدرمدی ہوئی غرض دونوں فریقوں
غلام فہمی تھے اور ہر فریق دوسرے فریق کو بدرمدی کا الزام دیتا تھا اسی طرح دونوں فریقوں
لگے حضرت علیؑ اس خبر سے متحجب ہو کر سوار ہوئے تو دیکھا کہ آتش جنگ گرم ہے اور گشت و خون
ہو رہا ہے اب اردائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا یہاں تک ترجمہ تحفہ اثنا عشریہ کی عبارت کا تھا
یہ اردائی پنج بجے دن دسویں جمادی الثانی ۳۱ھ میں ہوئی تھی اور جنگ جمل کے نام سے
مشہور ہے۔

جمل اونٹ کو کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس روز ایک اونٹ پر سوار تھیں اسوقت
اس جنگ کا نام جنگ جمل ہو گیا آخر کو حضرت علیؑ کے لشکر کی فتح ہوئی طلحہ اور زبیر بھی اس جنگ میں
مقتول ہوئے دونوں طرف کے مقتولوں کی تعداد تیرہ ہزار تھی اسکے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعلیم کے ساتھ دریں میں بھیج دیا۔

قسطلانی نے جو الہ طبرانی نے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ لڑائی یوں شروع ہوئی کہ حضرت
اور اس طرف کے ایک باہم ایک دوسرے کو گایا ان دینے لگے پہرے کا بیان دیکھتے دیکھتے ایک سے
تیر مارنے لگے لاکھوں کے ساتھ دونوں طرف کے غلام بھی شریک ہو گئے پہرے اڑا دیے اور
فریقین کے انہیں میں شامل ہو گئے اسی طرح بیٹھتے بڑھتے لڑائی بڑھ گئی سب سے
پہلے اس لڑائی میں طلحہ قتل ہوئے زرقانی نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ طلحہ کا قاتل
مروان تھا اگرچہ وہی لشکر میں شامل تھا بس میں طلحہ شہید ہوئے مگر مروان نے طلحہ کے تیر مار دیا
اسی کے بعد سے وہ شہید ہوئے اور نیز زرقانی نے لکھا ہے کہ ابو بعلی نے روایت کی ہے

لے قاضی شاد اللہ
عاجب پانی پتی رحمہ اللہ
نے یہی سبب اس لڑائی میں
یہ قصہ اسی طرح
نقل کیا ہے۔

کہ حضرت علیؑ نے زبیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے زبیر میں تجھ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اے زبیر تو علیؑ کو لڑاؤ کا اور تو ظالم ہو گا زبیر نے کہا کہ ہاں سنا تھا اور میں ایسا ہوں گیا تھا کہ اس وقت تک مجھ کو یہ حدیث یاد نہ تھی یہ کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے پہلے اور میرے جنگ سے جدا ہو کر علیؑ سے مواہب میں لکھا ہے کہ دادی اسباع میں وہ سوتے تھے زبان جا کر عمرو بن جرموز نے ان کو شہید کیا۔ امام احمد اور ترمذی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ عمر بن جرموز قاتل زبیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سناتے گیا کہ میں نے زبیر کو قتل کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علیؑ اس سے خوش ہو گئے مگر حضرت علیؑ نے یہ کہہ کر باک زبیر کا نالہ دوزخی ہے اس سے کہے بعد جب طلحہؓ کا بیٹا عمر بن طلحہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا تو حضرت علیؑ نے اس سے کہا کہ فرجاً یا بنی اخی یعنی مبارک ہو تیرا نانا ہے میرے صاحب کے میں نے تمہارا مال اس کو محفوظ کر لیا تاکہ تم اس میں دست اندازی نہ کریں تم اپنا مال لے جاؤ اور مجھ کو امید ہے کہ میں اور طلحہؓ اور زبیرؓ ان لوگوں میں ہیں جن کے حق میں اللہ نے فرمایا ہے وَتَرَعْنَا فِيْهِمْ زُرِّيْ غُلٍّ اَوْ اَكَاْثًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَنَازِلِيْنَ ہ حاکم نے ثور بن حجرؓ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں طلحہ کے پاس ایسے وقت میں پہنچا کہ ان کا دم واپس ہوا انہوں نے مجھے پوچھا کہ تو کون فرقی میں سے ہے میں نے کہا کہ میں علیؑ کے ساتھیوں میں ہوں تو طلحہ نے کہا کہ ہاں ساتھی اور طلحہ نے بیعت کی ہے حضرت علیؑ کو اس قصہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا کہ اور اللہ کو یہ منظور ہو ان کے طلحہ زبیر میری بیعت کے جنت میں ہو۔

اس جنگ میں دونوں طرف ایسے جلیل القدر لوگ تھے جن کے فضائل و مناقب بہت کثرت سے ثابت ہیں اور جن کے حقیقی ہونے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے دونوں

شکر کرو تمہارا رب نعمت دینے والا ہے شکر سے راضی ہوتا ہے اور شکر گزار لوگ اس کی طرف سے
 نعمتوں کی زیادتی پاتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ**
وَالرَّسُولَ وَخُفُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
 اسے ایمان والوں مت خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں کی نہ نہ
ف اللہ اور رسول کی خیانت ہو مگر یہ کفر النہی اور ستم کا جوڑنا یا غفلت کے مال میں
 چوری کرنا یا جھگڑے وقت مسلمانوں کا بید کا قرون پر ظاہر کر دینا یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ
 جمیع احکام اللہ کی امانت ہیں کسی حکم کی مخالفت کرنا اللہ اور رسول کی خیانت کرنا ہے اس کے بعد
 اللہ نے یہ بھی فرمادیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو چنانچہ
 یہ ہوا کہ نہ تو اللہ کی نافرمانی کرو اور نہ کسی آدمی کے مال میں خیانت کرو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم
 جانتے ہو اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ تم خدا اور بالخصوص خیانت مت کرو۔ بیضاوی اور اسکے حاشیہ
 انصاف جی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی نے دلائل میں راہبست کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہودی قریظہ کا محاصرہ کیا تا یہ محاصرہ پچیس روز تک قائم رہا آخر بنی قریظہ نے یہ درخواست
 کی کہ جس طرح بنی النضیر سے صلح ہو گئی کہ وہ دینہ سے جلا وطن ہو کر شام کو پہنچ گئے اسی طرح تم کو بھی
 صحیح سلامت نکلیا جائے دو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظور نہ کیا اور بھی فرمایا کہ ہم یہ
 معاملہ سن رہے ہیں سعادتی سپرد کرتے ہیں یہودی بھی انہیں کے فیصلہ پر راضی ہو جاؤں جو کچھ وہ بخوین
 کریں گے وہی کیا جاوے گا۔ یہودی بنی قریظہ نے اس سے انکار کیا اور یہ کہ ابوبابہ کو ہمارے
 پاس بھی بھیجئے ابوبابہ کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے اس لئے کہ ابوبابہ کے اہل و عیال اور مال یہودیوں
 کے قابو میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا تو یہودیوں نے
 ابوبابہ سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے ہم سعد کے حکم پر راضی ہوں یا نہ ہوں تب ابوبابہ

اپنی وطن کی طرف اشارہ کیا مراد یہ تھی کہ بعد تکوین کڑا لین گے ابوبابہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح سر
 ہٹا نہ تھا کہ میں سمجھ گیا کہ میں نے اللہ اور رسول کی خیانت کی اسی قصہ میں بچہ آہستہ نازل ہوئی
 اسکے بعد ابوبابہ نے اپنے آپ کو مسجد کے سب سے بڑے باندھ دیا اور پھر قسم کھائی کہ جب تک
 میری توبہ نہ قبول ہوگی میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پہنوں گا یا میری توبہ قبول ہو جاوے گی ورنہ مر جاؤں گا
 سات دن تک یہی حالت رہی پھر پیش ہو گئے آخر وحی آئی کہ اُن کی توبہ اللہ نے قبول کی اور
 جب اُن کو بعض صحابہ نے توبہ قبول ہو جانے کی خبر دی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں جب ہی گناہوں گا
 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو لوں گے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 ہاتھ سے اُنکو کھولا اس کے بعد ابوبابہ نے یہ بھی قصہ کیا تھا کہ میں اس شہر کو ہی پہنچا تو وہاں
 مجھے یہ گناہ ہوا اور بائبل مال اٹھا دوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی
 مدد نہ کرو **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ**
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْتَغِي كِتَابُكُمْ اور بیشک تم جان لو کہ تمہاری مال
 اور تمہارے بچے فتنہ ہیں اور بیشک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے **فَبِمَا نَقْضُ**
الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ اگر یہاں گناہ کے معنی لیتے جاوے تو مال اور اولاد کو فتنہ
 کہہ دیا کہ اگر کثیر باعث گناہ کے ہوتے ہیں یعنی مجازاً باعث فتنہ کو فتنہ لکھا گیا اور اگر
 یہاں فتنہ ہے امتحان مراد ہو تو معنی یہ ہونا کہ اللہ نے مال اور اولاد میں تمہارا امتحان
 کیا ہے مال اور اولاد کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہو یا اللہ کے حکم کو اپنی پرستش میں جانتے ہو
 یہ معنی قرآن میں کئی جگہ مذکور ہے۔ ابوبابہ بھی فتنہ میں اسی وجہ سے مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر
 مال اور اولاد و ہوا و ہوا کے قابو میں نہیں ہوتے تھے۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی

جان اور اپنی اہلی و عیال اور اس کے ساتھ ہر ایک آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو سکے۔ اس حدیث کے
 معنی یہ ہیں کہ حکم رسولی کو ان سب چیزوں پر مقدم ہے جس کے بعد اللہ نے یہ بھی مجھا دیا کہ اس کے
 بڑا اجر ہے یعنی جو لوگ اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے گناہ میں نہ پڑیں گے اور اللہ کے حکم کو مقدم
 سمجھیں گے ان کو اللہ بڑا اجر دے گا **إِنَّمَا الدِّينُ آمَنُوا أَنْ تَقُولَ اللَّهُ**
يُحْصِلُ لَكَ دُفْرًا فَإِنَّكَ تَكُونُ مِنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَتَغْفِرُ لَكَ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اسے ایمان والا اگر تم اللہ سے ڈرو گے
 تو اللہ تمہارے لئے اختیار کر دے گا اور تمہارے گناہ تمہیں دور کر دے گا اور تمہاری غفرت
 کر دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے **ف** یعنی اسے سزا اگر تم اللہ سے ڈر کر گناہ نہ کرو گے
 تو اللہ تم کو اختیار دے گا۔ اختیار سے یا تو حق و باطل کا اختیار مراد ہے یعنی تمہارے دلوں میں
 ایسی ہدایت دے گا کہ حق و باطل میں تم کو تمیز ہو جائے گی۔ یا اختیار سے ایسی فتح مراد ہے جس سے
 مسلمانوں اور کافروں میں امتیاز ہو جاوے مسلمانوں کو عزت ہو جاوے اور کافروں کو ذلیل ہو جائے
 اس کی کثیر شواہد ہیں جیسا کہ اوپر سے ہی وغیرہ ہیں۔ یہ فرقان ہے کہ حق و باطل
 کے مابین منتقل ہیں۔ حاصل ان سب معانی کا یہ ہے کہ اللہ کو حق و باطل کے پہچاننے کی توفیق
 دے گا اور اس کی دنیا میں تمہارے لئے فتح اور غلبہ کا باعث ہو گا اور آخرت میں تمہارے لئے
 گناہوں کی معافی اور غفرت کا ذریعہ ہو گا۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی اللہ سے
 تمہارے لئے شواہد سے علم کے لئے بہت بڑا اجر ہے کہ **وَإِنْ تَحِبُّوا قُرْبَ اللَّهِ**
فَلْيَسْرِعُوا إِلَى الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وَيُحْكِمُ اللَّهُ أَيْدِيَكُمْ وَأَقْدَامَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ اور
 (یا ذکر اسے پہنچے) جبکہ گناہ کرتے تھے تیرے ساتھ کافر کہ تجھے قید کر لیں یا تجھ کو مار لیں

یا تجھے نکال دین اور وہ گناہ کرتے تھے اور اللہ بھی گناہ کرتا تھا اور اللہ بہتر ہے گناہ کرتا تو نہیں
ف اب اللہ پیغمبر کو وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کہ میں کافروں نے پیشورہ کیا تھا کہ
 پیغمبر کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال دین اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور ان کے شر سے
 بچا یا۔ اس سے پہلے جو آیت **وَإِذْ كُنَّا نُرِثُ قَلِيلًا مِّنْ تَحْتِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ** گزر چکی اُس میں اللہ
 نے مومنین کو وہ حالت یاد دلائی ہے کہ میں تم کمزور تھے اور ڈرتے تھے پر اللہ نے تمہاری مدد کی
 اسی طرح اللہ پیغمبر کو بھی اپنا وہ احسان یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے کس طرح دشمنوں کے شر سے
 انکو محفوظ رکھا۔ مقصود اس یاد دلائے سے یہ ہے کہ دشمنوں کی کثرت اور قوت سے مت ڈرو
 اللہ پر ہر وسار کو کہ میں بھی دشمن قوی تھے اور بہت سے تھے جس طرح ان کے شر سے اللہ نے
 انکو بچا یا اسی طرح آئندہ بھی بچا دے گا۔ مگر اُس جگہ کو کہتے ہیں جو دوسرے کو مضرت
 پہونچانے کے لئے کیا جاوے اللہ کی شان کو کرنے کی نہیں مگر اللہ نے کافروں کے مکر کے
 مقابلے میں اپنی طرف ہی مکر کی نسبت کی ہے اور اس موقع پر اللہ کے مکر کے اصلی معنی مراد
 نہیں بلکہ کافروں کے مکر کو انہیں پر پٹ دینا یا مکر کی انکو سزا دینا مراد ہے اللہ خیر الما کرین علیہ السلام
 کہ کافروں کا مکر خالی جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ جو انکو سزا پہونچانے کا ہوتا ہے وہ خالی نہیں جاتا اور
 اُس کا کامل اثر ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن اسحق نے ابن عباس سے روایت کی ہے
 کہ مکہ میں تمام قبائل قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں مشورہ کرنے کے لئے
 ایک گھر میں جمع ہوئے بنی سعد اور اللہ وہ مشہور تھا اس شخص میں ابلیس ایک بزرگ بوڑھا ہے کی صورت
 ایسا کہ پہونچا تو کوئی اسکو دیکھ کر پہونچا کہ تو کون ہے اُس نے کہا کہ میں بنی سعد کا ایک بوڑھا ہوں
 اور اس غرض سے آیا ہوں کہ اس مشورہ میں میری رائے بھی پیش کرے اُسکو سب سے منظور
 کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں مشورہ ہوا تو ایک شخص نے یہ رائے دی کہ ان کو

لے نہ دے کہ شکر الہی
 کہ اللہ نے انکو سزا دینا مراد ہے
 کہ اللہ نے انکو سزا دینا مراد ہے
 کہ اللہ نے انکو سزا دینا مراد ہے

قید کر دے اسی قید کی حالت میں کہی گئی ہو جائیں گے اس واسے پر ابلیس نے یہ اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ ان کے طرفدار قہر غالب آدین اور قید سے چٹا لیا دین بلکہ تم کو ہی اس ملک سے نکال دین ابلیس کے اس اعتراض کو سب نے پسند کیا پر ایک شخص نے یہ واسے دی کہ تم کو اس شخص نکال دو تاکہ ان کی باتوں سے نجات ملے اس واسے یہ بھی ابلیس نے یہ اعتراض کیا کہ تم کی باتوں میں بڑا اثر ہے وہ یہاں سے نکل کر جان جاوینگے لوگ ان کی باتیں سن کر ان کے ساتھ ہو میں گئے پر شاید ہماری فوج ساتھ لیکر قہر حملہ کریں۔ پر اب وہیل نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم قیدی سے ایک فوج ان شخص چاٹ لو وہ سب ملکر دفعتاً ان پر تلوار کے ہاتھ مار دین بنی ہاشم کے بے بسے قہر خاں سے انہیں سیکے چھوڑ کر کچھ فوجیا قبول کر لیں گے اور ہم ٹھگ کی باتوں سے نجات پاویں گے ابلیس نے اس واسے کو بہت پسند کیا اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا اسی وقت عید ملی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصہ کی خبر دی اور اس شب میں اسے کہیں

فَلَمَّا نَسُوا مَا يُنَادُوا بِكُفْرًا إِذْ أَنْشَأَ عَلَيْهِمُ الْكُفْرَ أَتَيْنَهُمُ الْغُلَامُ سَوَاءٌ لَّهُمْ إِنْ كُنَّا مُنْذِرِينَ أَمْ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُلَامَ لَقَدْ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا عَلَّمْنَاهُ إِنَّ هَٰذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَئِنْ كُنَّا إِلَّا سَاقِطِينَ ۚ وَإِنَّ هَٰذَا إِلَّا سَاقِطِينَ ۚ وَإِنَّ هَٰذَا إِلَّا سَاقِطِينَ ۚ وَإِنَّ هَٰذَا إِلَّا سَاقِطِينَ ۚ وَإِنَّ هَٰذَا إِلَّا سَاقِطِينَ ۚ

ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس کی مثال بنا دی یہ اور کچھ نہیں پہلے لوگوں کے ہوتے ہیں مثلاً اگرچہ کفار قرآن کی مثل بنانے سے عاجز تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید میں ان کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ کہ تم سب ملکر قرآن میں اس کی مثل بنا دو دس برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ان سے کرتے رہے اور وہ عاجز رہے مگر پھر بھی ان کو ایسی دشمنی تھی کہ وہ ضد کی وجہ سے یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کمانیاں پہلے لوگوں کی کہی ہوئی ہیں انہیں کو ٹھہر جاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم ہی ایسی کمانیاں بنا دیں تاکہ

دس برس تک اس کو شش میں رہے اور ایسے عاجز رہے کہ ایک صورت بھی اس کی شکل بناسکے
یہ قول صرف ایک شخص نصر بن حارث کا تھا اور کسی کو اس کہنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی مگر اللہ نے
جس کے ساتھ اسکو اس لئے فرمایا کہ نصر ان کے سرداروں میں تھا اور عام جلسوں میں ایسا
کہا کرتا تھا اور سب سنتے تھے اس لئے سب کا قول ہو گیا۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ سعید بن جبیر
اور سدی اور ابن جریر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ نصر بن حارث ملک فارس کو گیا تھا اور وہاں سے
رستم اور اسفندیار وغیرہ کی کہانیاں سیکھ آتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام
شروع کی تھی اسی زمانے میں وہ فارس سے واپس آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو
قرآن سناتے اور فارغ ہو کر اپنے گھر کو تشریف لے جاتے تو ان کے بعد اسی جگہ نصر بن حارث
بیٹھتا اور رستم اور اسفندیار کی کہانیاں سناتا یا کرتا پھر لوگوں سے پوچھا کرتا کہ میری کہانیاں اچھی
ہیں یا تمہاری کہانیاں اچھی ہیں جنگ بدر کے روز نصر بن حارث کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار
کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو قتل کر دیا تھا **وَإِذْ قَالُوا لَوْلَا
إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا لَأُنَبِّئُكَ بِمَا لَمْ يَحْجُرْنَا مِنَ السَّمَاءِ** اور جب کہ
انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہی حق ہے تو میرے پاس سے تو برسات دے ہم پر تیرا نشان
سے یا اے ہم پر عذاب دکھ دینے والا **فَبِئْسَ قَوْلٌ مِنْ قَوْمٍ لَا يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَفْقَهُوهُ**
ساہوکارانہ کہنے لگے کہ کیا انکو یقین کہ ان کو کیا تھا کہ قرآن ان کی طرف سے نازل نہیں ہوا اسی لئے
انہوں نے بون کہا کہ اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حقیقت آیا ہے تو ہم پر آسمان سے
پتھر برسات دے یا کسی اور طرح عذاب نازل کر مطلب یہ تھا کہ عذاب کی طلب قرآن کے حق ہونے
کی تفسیر پر تھی اور یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ قرآن یقیناً حق نہیں اس لئے عذاب نازل ہونے کا

خوف نہیں۔ بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب قول ابو جہل نے کہا تھا اسی قول پر
آیت و مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ نازل ہوئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَكَ مُخْلِصُونَ
اور تمہیں ہے اللہ کہ انہیں عذاب کرے اور تو انہیں ہوا اور نہیں ہے اللہ انہیں عذاب کرے والا
ایسی حالت میں کہ وہ معافی مانگتے ہوں **ف** یعنی کافروں کے اس کہنے پر جو عذاب
نازل نہیں ہوتا اسکی وجہ یہ ہے کہ اسے محمدؐ تو کہیں موجود ہے اور جہان تو ہوگا وہاں عذاب نازل
ہوگا اسکے بعد اللہ نے اپنی عادت یہ ہی ظاہر کر دی کہ جو لوگ استغفار کر سکتے ہیں انہیں عذاب نازل
نہیں ہوتا یہ اس لئے تھا دیکھ اگر رسولؐ کے جدا ہونے کے بعد وہ عذاب سے بچنا چاہیں تو اللہ
اپنی گناہ معاف کر انہیں جسکو استغفار کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ استغفار کے لئے مسلمان ہونا
ضروری ہے۔ نزدیکی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری
اس بات کے لئے عذاب سے دو انہیں نازل ہوئیں۔ پہراپ سے آیت و مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
پڑھی۔ پہرہ فرمایا کہ جب میں چلا جاؤنگا تو انہیں قیامت تک استغفار چھڑوں تھا۔ اس کے بعد
سنہ لکھا ہے کہ امام احمدیسنہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
بندہ استغفار کرتا ہے اللہ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے یعنی مفسرین نے یہ مراد لی کہ
کہ کہ میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور نہایت خوف اور کمزوری کی حالت میں تھے ان کا
استغفار ہوتا ہے یعنی جب تک وہ کہیں نہیں گئے اور استغفار کر گئے اس وقت تک بھی
عذاب نازل ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب سب مسلمان
کہہ سے نکل گئے اس وقت وہ خشک سالی اور فحشاء کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور دیکھ کہ مسلمانوں
نے فحش کرنا یہ بھی کافروں کے لئے عذاب تھا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا يَعْلَمِ اللَّهُ

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ
 إِن أُولَئِكَ إِلَّا الْفَاقُونَ وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 انہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے مالا نکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے اور نہیں ہیں وہ اس کے
 دلی نہیں ہو سکتے دلی اس کے مگر متقی لوگ اور لیکن اکثر انہیں نہیں جانتے **ف** یعنی عذاب
 نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو انہیں موجود ہے اور ان لوگوں پر بھی عذاب نازل نہیں ہوتا جو
 استغفار کرتے ہوں اور جب تو ہی ان میں نہو گا اور وہ استغفار ہی کریں تو پھر کیا وہ ان پر
 عذاب نہو گا لانکہ وہ اسوجہ سے سختی عذاب ہیں کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں آنے سے مسلمانوں کو
 روکتے ہیں باوجودیکہ ان کو روکنے کا حق نہیں ہے اس لئے کہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہو
 اس کے متولی وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں یعنی شرک سے بچیں۔ مشرکین بکلام یہ قول تھا
 کہ ہم خانہ کعبہ کے حل میں جی بکھو جائیگے اور حل ہو جائیگے نہ ال ہو جائیگے اور قہر نہ ہو جائیگے اور نہ ہی ان کو
 نے مسلمانوں کو طواف کعبہ سے روکا پس اللہ نے فرمایا کہ باوجود ازاں یہ ہے کہ جو وہ مسلمانوں کو
 روکتے ہیں اس حرکت سے وہ نازل عذاب کے مستحق ہیں۔ بیضاوی میں آئیدہ قول یہ ہی
 کہا ہے کہ دونوں ضمیر بنی اللہ کی طرف پہنچتی ہیں یعنی یہ شرک کہ اللہ کے دوست نہیں اور اللہ کے
 دوست ہیں جو متقی ہوں۔ پہلی آیت میں اسوقت کا بیان تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یا کفر و مسلمانوں کے کہ میں موجود ہوئے گی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا تھا اور اس دوسری
 آیت میں اسوقت کا بیان ہے جب بدو راجع ہو جائیں کہ تمام مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم لوگ مسجد
 حرام کا عذاب آیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابن مسعود نے اپنی نقیبہ بن اش بن مالک سے
 روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کے دوست کون ہیں
 تو آپ نے فرمایا کہ ہر متقی۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ۔

آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اکثر انہیں کے نہیں جانتے کہ خانہ کعبہ کی ولایت خدا ہی کا ہے کہیں کو نہیں
 بلکہ مسلمانوں کو ہے جو شرک سے پرہیز کرتے ہیں اکثر الفاظ اس لئے فرمایا کہ بعض ایسے ہیں
 ہیں جو جانتے ہیں اور جان بوجھ کر شرک میں مبتلا ہیں یا لفظ اکثر سے کل مراد ہیں وہاں کہ
صَلَاةُكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاةِ وَتَصَدَّقُ بِتَفَدُّهُ
الْعَدَابِ ابْنِ مَكْنُتُمْ مَكْنُتُمْ مَكْنُتُمْ مَكْنُتُمْ
 نماز ان کی خانہ کعبہ کے پاس اگر کسیہ بیان بخانی اور تالیان تو جگہ غم عذاب کو بخود اس سے
 جو تم کفر کرتے تھے **ف** یعنی وہ خانہ کعبہ کے متولی کیونکر ہو سکتے ہیں وہ تو خانہ کعبہ
 عبادت کے طریقہ سے نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ سیٹیوں کی آواز نکالتے ہیں اور تالیان بجاتے ہیں
 یہی ان کی نماز ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر
 میں روایت کی ہے کہ قریش خانہ کعبہ کا سنگ پھر گڑھا تھا کرتے تھے اور اس حالت میں
 سیٹیوں کی آواز نکالتے تھے اور تالیان بجاتے تھے ان لوگوں پر جب آخرت میں دوزخ کا
 عذاب ہو گا تو فرشتے یوں کہیں گے کہ تم اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا فرما چکے ہو یا عذاب سے
 وہ یہیبت مراد ہے جو کفار کہہ رہے ہیں کہ روز آئی بہت سے قتل اور تیر ہوئے گئے کہا کہ
 سہان ان سے کہیں گے کہ اب تم اپنے کفر کا فرما چکے ہو ان **الَّذِينَ تَرَكُوا**
يَتَفَقَّهُوا فِي الْقُرْآنِ لِيَصْلَحُوا **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا**
إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا **لِيَصْلَحُوا** **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا**
إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا **لِيَصْلَحُوا** **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا**
 یہ لو کہیں تو اپنے مال وہ خرچ کر دیں گے پھر ہو گا وہ ان پر سب سے پہلے عذاب ہو جائے گا
ف بیضادی میں کہا ہے کہ ہر ایک لڑائی میں جو فوج مشرکین کی آئی تھی ان سب کے

کھانے پینے کا خرچہ اور جہل و غیرہ بارہ آدمیوں کے دستہ تمام ہر روز ان کے کھانے کے لئے
 دس اونٹ ذبح کرتے تھے اور جنگ اُحد کے روز ابوسفیان دو ہزار آدمیوں کو اجرت پر مقرر
 کر کے لایا تھا اسی طرح کفار بہت سال ان کو انہوں میں خرچ کرتے تھے اس سے مقصود یہ
 تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام سے روکیں اور انہیں کفار کا نائب بنوے دین
 اُحد فرماتا ہے کہ کفار اس کام میں مال خرچ کرتے ہیں اسی طرح ایمان مال خرچ کر دینگے یہ مال
 خرچ کرنا ان کے لئے افسوس کا باعث ہو گا اس لئے کہ جو ان کا مقصود اس مال خرچ کرنے سے ہے
 وہ حاصل نہ ہو گا آخر وہ خود ہی غلو بہ ہو جائیں گے۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**
بَعَثْنَا فِي شَرْوٰنٍ لِّمِيزِ اللّٰهِ اَنۡتَ كَاۡفِرٌ مِّمَّنۡ كَفَرُوۡا
وَنَحْنُ اَخْبَرُكَ بِقُصَّةِ عَلٰی اَبۡیۡہٖمۡ وَفِیۡہِمْ اَیۡمٰنٌ
وَنَحْنُ اَخْبَرُكَ اَوْ لَعَنَ اللّٰہُ اَنۡتَ كَاۡفِرٌ مِّمَّنۡ كَفَرُوۡا
 انہیں اللہ کے واسطے کہ جو کہہ رہے ہیں اے اللہ کہ پاک ہے اور انہیں خبر دیتا ہے کہ یہ کافر ہیں
 بناوے سب کو پھر دے اے اللہ جو جہنم میں وہی لگے ہیں تو اسے دے۔ **فَمَنْ يَّمۡنُ**
بِاللّٰہِ وَرُسُلِہٖ فَاُولٰٓئِکَ اَتُوبُ اِلَیۡہِمْ اِنَّہٗمۡ کَانَوۡا کَاۡفِرِیۡنَ
 آخرت میں ان کافروں کو نکال کر جہنم میں لے جائیگا یعنی جو میں بہشت کی طرف جاؤں گے اور کافر جہنم کی طرف
 نکال دیا جائے گا وہ لوگ کہ وہ کافر ہیں اور میں جہنم میں جاؤں گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ انکو لوگوں کے
 انکو تو دیکھتا ہوں اور وہ تو دیکھتے ہیں جہنم میں ڈال دیا جائیگا اور کافروں کے خلاف دینا دے اور خود ہی
 انہیں بغیر بیان کر کے یہ فرمایا کہ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**
لِیَعۡزِزَ لَکُمۡ مَا کُنۡتُمْ تَکۡفُرُوۡنَ (اور ہمیر) تو کافروں کو کدے کہ اگر باز رہیں تو ساقی کا جاگا
 ان کے لئے جو پکا **ف** یعنی اگر آئندہ وہ کفر سے باز آدین گئے اور مسلمان ہو جائیں گے تو جو گناہ انہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھا کہ ایک شخص بیمار کی لہو لہو ایک شخص شریک جو میں نے لڑا ایک شخص بطور
 ربا کے لڑا ایک شخص کی طرح لڑا لڑا کوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں نے لڑا وہ جو
 اللہ کے ربا کے لڑا ایک شخص کی طرح لڑا اور بعض کے نزدیک فتنہ سے کافر دیکھ وہ فتنہ مراد کہ فتنہ اسلام کے زمانے میں کفار مسلمانوں
 طبع طرح کی ایذا دینے پر مسلمانوں کی رائے تھا جانتا تھا اسکو باندھتی اور کاتتی اس پر خون منی یہ ہوسکتے کہ اس وقت
 لڑا کہ کافروں کو مسلمانوں کے سناٹے کی جرات نہ رہے اور کل دین احمد کے واسطے ہو چا وہ
 بخاری میں روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا وہ شخص خارجی تھا اور اس نے
 باغیوں کے حکم کی آیت **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا** آخر تک پڑھی پھر یہ کہا
 کہ تم اس آیت کے حکم کی بموجب اس لڑائی میں (یعنی واقعہ حجاب و ہمدان زبیر میں)
 کیوں نہیں شریک ہوتے تو ابن عمر نے جواب دیا کہ میں اس آیت میں تادیب کروں تو بہتر ہے
 مگر دوسری آیت میں تادیب پسند نہیں کرتا اور وہ یہ ہے **وَمَنْ يَمُوتْ يَمْوِتْ مُشْتَبَہً ۖ إِنْ يَنْجِ**
تَبِ اس شخص سے لکھا کہ اللہ یہ ہی تو فرماتا ہے کہ قاتل و قاتلہ تم دونوں فتنہ (مراد اس کی
یہ تھی کہ فتنہ دفع کرنے کے لئے مسلمانوں کو لڑنا ہی جائز ہے) اور ابن عمر نے جواب دیا کہ
 یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا جب اسلام ضعیف تھا اور آدمی
 اپنے دین کی وجہ سے بلا میں پڑتا تھا یا کو کافر اسکو قتل کرتے تھے یا باندھ دیتے تھے
 جب اسلام قوی ہو گیا تو فتنہ نہ رہا جب اس شخص نے دیکھا کہ ابن عمر اس کی رائے کے
 ساتھ موافقت نہیں کرتے تب اس نے یہ پوچھا کہ تم علیؑ اور عثمانؓ کے حق میں
 کیا کہتے ہو تو ابن عمر نے جواب دیا کہ عثمانؓ کی خطا اللہ نے معاف کر دی (یعنی
 غزوہٴ احد میں جو ان سے فرار واقع ہوا تھا وہ معاف ہو گیا اس کی معافی کی آیت
 ازل ہو گئی) اور علیؑ رسولؐ کے بہائی اور داماد ہیں رسولؐ کی بیٹی کا تم جانتے ہو کیسا اثر تیرے

خدا سے نذر کا طعن کیا جاتا ہو اور
 یہاں ہی سمجھ لیا جاسیے۔ غزوہ اُحُد
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز
 لائے کہ یہ حکم کیا تھا کہ بغیر ہاری اجازت کے کسی
 نبی کے بغیر تیرے حبیب مسلمان کافروں کو

ہمال کی طرح مقتول سے بشریت ان تیر اندازوں کے ذریعہ بن جاتی تھی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اسی جگہ قائم رہنے کی تاکید کی تھی
 کہ اگر کوئی ایسا کرے کہ لڑائی فتح ہو گئی کافر ہلاک کئے وہ حقیقت یہ اُن کو خطا سے
 ہی چھٹائی آئندہ ان سے بھی اپنی جگہ سے جدا ہو کر اُن غنیمت میں شریک نہ ہوتے کہ ان کو کیا
 ان کے سردار عبداللہ بن جحیر نے ہر چند منع کیا مگر وہ ناسنہ اور اپنی جگہ پر کثرت کا مال لٹوئی
 کے لئے دوڑے عبداللہ بن جحیر اور چھ سات آدمی اُن کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے اجازت
 کی حالت دیگر گون ہو گئی اور ہلاکت ہو گئی کافر ہلاکت کی طرف متوجہ ہو گئے اور مسلمانوں
 کے لشکر کے اندر داخل ہو گئے چونکہ مسلمان اس حالت سے غافل تھے اس لئے ہفت ہزار
 مسلمان شہید ہو گئے اور چھ سو تیر لڑائی اور سب تفرق اور جدا جدا ہو گئی ایک کی دستگیر
 شہر نہ تھی اور کافر اور مسلمان کا تفرق نہ رہا اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دربار میں ہمارے بھی شہید ہو گئے اور یہ مسلمانوں پر دوسرا حد نہ رہا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا تھا کہ وہ کافر ہوں کافر کو بغیر گمان ہو کہ تیرے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا اسی وجہ سے ہر طرف سے پکارنا شروع کیا تمہ
 قتل ہو گئے یہ معصیت انگیز آواز سن کر مسلمانوں کے ہوش جاسے رہے اور اس خبر سے

کہ جس کو طعن کا موقع باقی نہ رہے ہیں با انہیں جو طعن کریں وہ اللہ کی رضا کی مخالفت کرتے ہیں۔
فَإِنْ أَتَوْهُم بِمَا يَكْفُرُونَ لَآتِيَهُمُ اللَّهُ بِخَبْرٍ أَلْفُ نَفْسٍ
 پھر اگر باز رہیں وہ تو بیشک اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔
 یعنی اگر کافر کو چھوڑ دین تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے یعنی کفر چھوڑنے
 اور اسلام قبول کرنے کا اجرو دے گا۔ **وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ مَا تَكْفُرُونَ**
اللَّهُ مَنَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَلَٰكِنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْتُمُونَ
 اور اگر وہ منہ پھیریں تو تم جان لو کہ بیشک اللہ تمہارا دوست ہے اچھا دوست ہے
 اور اچھا مددگار ہے۔ یعنی اگر کافر قبیل اسلام سے روگردانی کریں تو تم
 کچھ برداشت کرو تم یقین کر لو کہ اللہ تمہارا دوست اور مددگار ہے وہ ہر طرح تمہاری مدد
 کرے گا۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

آفتہ آنہ (ایچہ) اور اس کے ساتھ ایک سالہ پیرا
 اور اس میں سال ہزار نوین جلد کا ایک جزو پہونچا کر چکا۔ گیارہ روپیہ پانچ آنہ
 آٹھون جلدین سال اور نوین جلد کا ایک جزو ہزار پونچھار روپیہ۔

تصنیف فی الشیخ

شیخوں کی روایت پر پہونچا آنہ کی روایتیں ان کی مشہور اور ان نقل کی گئی ہیں اور ان کے عقو
 ہی حوالہ دیا گیا ہے تاکہ حضرات شیخہ انکار نہ کر سکیں نہایت عجیب الشیخ علی بن اوشین
 روایتی نظر قدیم میں ان کی چون ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے شیخہ ہم آتی تھیں ان کے
 سیک متاخرہ سے لے کر پہونچا آنہ کے متعلق ہوتا ہے و گیارہ روپیہ ہزار روپیہ پانچ آنہ
 روپیہ دو روپیہ پانچ آنہ اس کی قیمت بیس روپیہ ہے اور پہونچا آنہ کے متعلق ہوتا ہے و گیارہ روپیہ پانچ آنہ

ہو گیا تھا اس سے زیادہ حضرت یوسف نے اپنی نیابت ہی ظاہر کر دی کہ میں امین ہونے کے سوا حفاظت کا اہتمام
 بھی جانتا ہوں اور جو تیریں اس کام کے لئے ضروری ہیں ان سے واقف ہوں اس کہنے کی ضرورت بھی
 اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت یوسف کو خزانہ کا کام حاصل کرنے میں بڑی کوشش تھی اور ضرورت کے وقت
 اپنی خوبی کی صفت اپنی طرف سے ظاہر کرنا ناچار تھیں۔ **وَكُنْ لَكَ مَكْنًا يُوَفِّيكَ كَيْدًا**
وَيُخْرِجُكَ مِنْهَا حَيْثُ تَشَاءُ نصیب پر تمہارا مکر لاشعور و کائنات میں
اَجْرُ الْحَمِيدِينَ ۚ وَكَجُزْءٍ اٰخِرٍ خَيْرٌ لِّاٰتِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يٰقُوْن ۝۵
 اور اس طرح قدرت دی جتنے یوسف کو ملک میں فرار پر کراتا تھا اور میں جہان چاہتا تھا پہنچا دیتے ہیں ہم اپنی
 رحمت جس پر چاہتے ہیں اور ضائع نہیں کرتے ہم اجر نیکی کرنے والوں کا اور البتہ آخرت کا اجر زیادہ اچھا
 ہے ان کے لئے جو ایمان لائے ہیں اور رہبر ہیزگاری کرتے ہیں **۝۶** یعنی جس طرح یوسف کی یہ خوش
 تھی کہ مصر کے خزانوں پر اس کو قبضہ ہوا وہ اسی طرح جتنے یوسف کو قدرت دی اور بادشاہ مصر کے دل میں
 یہ ڈال دیا کہ اوس نے اپنے تمام خزانے یوسف کی سپرد کر دیئے یا مراد یہ ہے کہ جس طرح یوسف کو ہمیشہ کنویر
 نکالا اور عزیز مصر کے گھر اس کو عزت دی اور زمین کے کبوتر سے اس کو بچایا اور قید خانہ سے چھٹا کر بادشاہ کا مقرب
 بنایا اسی طرح جتنے سلطنت مصر میں یوسف کو بڑا اختیار اور مرتبہ عطا کر دیا اور اب وہ ظالمی کی پابندی اور قید کی
 مصیبت سے بچھوٹ گیا تمام ملک مصر پر اس کی حکومت تھی جہاں چاہتا تھا اور ان جہاں چاہتا تھا علاقہ مصر میں
 دورہ کرنے کی ضرورت ان کو زراعت کی نگرانی کے لئے ہوگی اس لئے کہ بڑا مقصود ان کو یہ تھا کہ اچھی پیداوار
 سالوں میں زراعت بڑی کوشش سے ہوئی جاوے اور غلہ کی بخوبی حفاظت کی جاوے۔ بعض مفسرین یوسف نے
 (تیسرے) کے معنی تصرف کرنے کے لئے ہیں یعنی مصر کے خزانوں میں جس طرح چاہتا تھا تصرف کرتا تھا اسباب اللہ حضرت
 یوسف کے مرتبہ کو ظاہر کر کے فرماتا ہے کہ ہم جس پر چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں یعنی عزت اور
 مرتبہ عالی کسی کی کوشش سے نہیں ملتا بلکہ ہمارے فضل سے ملتا ہے البتہ اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ

عمل صالح ہے اس لئے کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے چنانچہ یوسف نے جو بھائیوں کی ایذا اور قید کی مصیبت پر صبر کیا اور عزیز مصر کی خیانت نہیں کی اور ایسا تقویٰ اختیار کیا کہ زانیہ کے اور ہاتھ کاٹو دالی عورتوں کے دھوکے میں نہ پھنسا اوس کے اجر میں پہنچے یوسف کو مرتبہ عالی عنایت کیا اور بہت بڑی عزت ملی یہ تو دنیا کی عورت تھی آخرت کی عورت ایمان والوں اور متقیوں کے لئے اس سے بھی بڑی ہوگی اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ نیکی کرنے والوں کو دین اور دنیا دونوں کی عورت ملتی ہے۔ ابن کثیر رحمہ نے لکھا ہے کہ جو حضرت عزیز مصر شوہر زلیخا سے متعلق تھی وہ اب بادشاہ مصر نے حضرت یوسف کے سپرد کر دی محمد ابن اسحاق رحمہما قول ہے کہ او شین و نون میں عزیز مصر سابق جو شوہر زلیخا کا تادمہ مر گیا اور بادشاہ مصر نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف کے ساتھ کر دیا اوس وقت حضرت یوسف نے لکھا کہ یہ صورت بہتر ہے اوس حالت میں جبکہ توارادہ کرتی تھی اوس کے جواب میں زلیخا نے لکھا کہ اے صدیق مجھ کو ملامت مت کر میں ایک خوبصورت تھی دنیا کی سب نعمتیں مجھ کو حاصل تھیں میرے شوہر رجویت سے معذور تھا اوس حالت میں مجھ کو تو لگیا جو میرے زیادہ حسین تھا اس سے میرے لئے خاسد ارادوں میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اوس وقت تک زلیخا باکرہ تھی اس لئے کہ اوس کا پہلا شوہر عورت پر قادر تھا فضیل بن عیاض رحمہما قول ہے کہ یوسف کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے ایک روز زلیخا راستے میں کھڑی تھی اوس وقت حضرت یوسف کا اوس طرف سے گزر رہا تو زلیخا نے لکھا کہ مجھ کے لایق وہ اللہ سے ہے کہ غلاموں کی اوسکی اطاعت کی تو اون کو بادشاہ بنادیا اور بادشاہوں نے اوسکی نافرمانی کی تو اون کو غلام بنادیا۔ زلیخا کے بطن سے حضرت یوسف کے دو بیٹے ہوئے ایک افرامیم دوسرے میثا۔ اور افرامیم کے بیٹے نون بنے اور نون کے بیٹے یوشع بنے اور نون کی ایک بیٹی حضرت ایوب کی لڑکی تھیں۔

يُوسُفُ قَدْ خَلَاوْا عَلَيْهِ سُرُورٌ وَهُمْ لَهُ مُبْرِكُونَ ۝ اَوْرَاۤءُ

یوسف کے یہاں پس داخل ہوئے اوس پر تو ہجیان لیا اون کو یوسف نے اور وہ یوسف کو اذیت نہ کیا

وَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ مُجَاهِدَهُمْ قَالَ سُبْحٰنَیْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ لَا یُغْنٰی عَنْکُم مَّا کُنتُمْ

اِنِّیْ اَوْفِی الْکَیْلِ وَاَنَا خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ۝ اور جب بتایا یوسف نے اون کے لئے سامان
کھانم لاؤ اپنے سوتیلے بھائی کو کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا دیتا ہوں پیمانہ اور میں ہمانی کرنے والوں میں
افضل ہوں۔ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِیْ بِہِمْ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِنْدِیْ وَلَا تَقْرُبُوْهُ ۝
اور اگر تم اور کو میرے پاس نہ لاؤ تو تمہارے لئے میری طرف سے غلہ کا پیمانہ نہ بہا جائے گا اور میری پناہ
مست، آجیو ۝ جب ابھی پیدوار کے سات برس گزر گئے اور حضرت یوسف نے ذخیرہ تاج بہر لیا اور
پھر قحط شروع ہوا تو مصر اور ملک شام کی تمام مخلوق قحط کی مصیبت میں پڑی اور اس قحط کا اثر کنعان تک
پہنچا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اس زمانے میں تاج کا ذخیرہ فقط حضرت یوسف کے پاس تھا
اس لئے ہر طرف سے لوگ تاج حاصل کرنے کے لئے اونہیں کے پاس آ رہے تھے ملک مصر کے علاوہ
ملک شام کے لوگ بھی قحط کے قریب چلے آئے تھے حضرت یوسف تاج کے دسینے میں کچھ نی نہیں کرتے تھے جو سامان
آئے تھے اون کی ہمانی بھی کرتے تھے اور جس کے پاس درہم یا دینار ہوتا تھا وہ کچھ اور چیز لاتا تھا کچھ اکوئی
یا نور وغیرہ اور کو بھی قبول کر لیتے اور اسکی قیمت لگا کر اس کے عوض میں تاج دسینے لیتے اور یہ فیاضی
حضرت یوسف کی ملک شام تک مشہور تھی آخر اون کے بھائی بھی تاج لےنے کے لئے حضرت یوسف کے پاس
آئے حضرت یوسف نے اون کو پہچان لیا مگر اون کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا اس کی وجہ
یہ تھی کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کی صورت نہیں بدلی تھی اور حضرت یوسف کی صورت بدل گئی تھی اس لئے
چو ان ہو گئے تھے ڈاکڑ بنی ملک آئی تھی۔ ابن کثیر نے کہا کہ قحط اور یوسف کے پاس ہر طرف سے لوگ
آپنے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے غلہ لےنے کے لئے آئے تھے مگر حضرت یوسف نے ہر شخص کو ایک اونٹ لگا
جو چھ سے زیادہ نہیں دسینے تھے اور حضرت یوسف خود ہی پیٹا بہر کر کھانا نہیں کھاتے تھے اور بادشاہ اور
تمام سردار اور لشکر بھی رات دن میں فقط ایک وقت کھاتے تھے مقصور یہ تھا کہ غلہ زیادہ خرچ نہ ہو جائے
اور بقدر ذخیرہ جمع کیا ہے اویس میں سات برس پورے ہو جائیں جو لوگ دور دور سے غلہ لےنے کے لئے آئے

اون میں حضرت یوسفؑ کے بی بھائی آئے کہ ان میں حضرت یعقوبؑ کو جب پتھر پھینکا کہ عزیز مصر کو کون سے
 قیمت لیکر فائدہ پہنچا ہے تو حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں کو حکم کیا کہ اپنا اسباب لیا کر اوسکی عرض قلم لے آؤ
 اس کام کے لئے یوسفؑ کے پاس حضرت یعقوبؑ نے دس بیٹوں کو بھیجا اور گیارہوں بنیامین جو حضرت یوسفؑ
 کے حقیقی بھائی تھے اون کو روک لیا وہی ان گیارہ بیٹوں میں حضرت یعقوبؑ کو زیادہ محبوب تھے جب یہ
 دس بھائی حضرت یوسفؑ کے دربار میں داخل ہوئے اوسوقت حضرت یوسفؑ اپنی سرداری کی شان و شوکت
 میں سند وزارت پر جلوس فرماتے اس لئے بھائیوں نے حضرت یوسفؑ کو نہ پہچانا مگر حضرت یوسفؑ نے
 اون کو پہچان لیا بھائیوں نے اسوجہ سے نہ پہچانا کہ حضرت یوسفؑ جدا ہوئے تھے تو صفیر بن بچے نے
 اور اونہوں نے مسافر قافلہ والوں کے ہاتھ یوسفؑ کو بیچ دیا اتنا یہ خبر ہی نہ تھی کہ وہ یوسفؑ کو کہاں
 لیا گیا ہوگا اور نہ اون کو یہ گمان تھا کہ یوسفؑ ایسے مرتبہ عالی پر پہنچیں گے۔ سترخی وغیرہ کا قول ہے
 کہ حضرت یوسفؑ نے اون ہمارا پہچانا ظاہر نہیں کیا اور اس طرح گفتگو شروع کی جیسے کوئی نا آشنا
 گفتگو کرتا ہے اول اون سے پوچھا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو اونہوں نے جواب دیا کہ اسے عزیز
 ہم قلم لینے کے لئے آئے ہیں حضرت یوسفؑ نے کھا کہ شاید تم جاسوس ہو اونہوں نے کہا کہ سارا
 ہم ہرگز جاسوس نہیں ہیں تب حضرت یوسفؑ نے کھا کہ تمہارا وطن کھان ہے اونہوں نے کہا کہ ہم
 ملک کنعان کے رہتے واپس ہیں اور ہمارا باپ یعقوبؑ نبی اللہ ہے حضرت یوسفؑ نے پوچھا کہ اوسکی
 اولاد تمہارے ساتھ اور یہی ہے اونہوں نے کھا کہ ہاں ہم بارہ بھائی تھے ہمارا چوٹا بھائی جنگل میں
 کہیں ہلاک ہو گیا اور وہی ہمارے باپ کو سب میں زیادہ پیارا تھا اوس کا ایک حقیقی بھائی اور سب سے چھوٹا
 ہمارے باپ نے اپنی تسکین کے لئے روک لیا ہے پر حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کو تعظیم کے ساتھ
 مہمان کیا جب اون کا سامان لیکر فائدہ اون کو حوالہ کر دیا گیا اور وہ رخصت ہوئے لگے تو اوسوقت
 حضرت یوسفؑ نے کھا کہ اب دوبارہ جو تم قلم لینے کے لئے آؤ تو اپنے اوس چھوٹے بھائی کو فخر

ساتھ لائیو جسکو تمہارے باپ نے روک لیا ہے تاکہ کو یہ معلوم ہو کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو
 تم نے دیکھا کہ میں مال کی پوری قیمت کی مطابق غلہ دیتا ہوں کسی طرح غلہ لینے والے کو نقصان نہیں دیتا
 اور مہمانی بہت اچھی طرح کرتا ہوں پھر تمکو اوسیکے ساتھ لانے میں کیا عذر ہو سکتا ہے پھر ان کو زیادہ
 تاکید کے لئے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کے آگے تو میں تم کو غلہ نہ دوں گا اور نہ اپنے
 سامنے دوں گا۔ **قَالُوا لِمَ تَفْعَلُونَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا بَشَرًا مِّثَالًا** اور انہوں نے کہا
 پھر نیکی ہم اوسکو روکنے کی تجویز سے اپنے باپ کو اور بیشک ہم یہ کام کر نیکی اور انہوں نے
 جواب دیا کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے گا باپ کو سمجھا دینگے کہ اس کو مت روکو ہمارے ساتھ یہ بھید اور
 اوس کے اس خیال سے کہ وہ دنیا میں کو روکتا ہے اوسکو پھر نیکی اور یقین ہے کہ ہم اوسکو خوش بین
 کیا میاں ہوں گے۔ **وَقَالَ لِفَتٰتِهِ اجْعَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اٰلِ يٰسَاقَہٗ سِتْرًا لِّیْزُوْا عَنْ اَعْيُنِہُمْ**
وَقَالَ اِلٰی اٰلِ یٰسَاقَہٗ اٰتُوْاہُمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۚ اور کہا یوسف نے
 اپنے جوانوں سے کہ رکھ دو ان کا مال اور ان کے کھیتوں میں تاکہ وہ اوسکو پہچان لیں جبکہ اپنے گھر
 واپس جاویں شاید وہ پھر نہ لیں۔ **فَجَعَلْنَا بَيْنَہُمْ وَبَيْنَ اٰلِ یٰسَاقَہٗ سِتْرًا لِّیْزُوْا عَنْ اَعْيُنِہُمْ**
 کے ہائیوں سے غلہ کے عوض لیا گیا ہے وہ مال بھی غلہ کے نشانیوں میں اس طرح رکھ دو کہ ان کو پھر نہ
 جب وہ اپنے گھر پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا مال بھی وہیں ہے تو اس طبع پر وہ دوبارہ غلہ
 لینے کو ضرور آؤں گے کہ غلہ بھی ملے گا اور مال بھی وہیں ہوگا شاید حضرت یوسف کو یہ بھی خیال ہو کہ دنیا
 اور ان کو کچھ مال شاید میرے آدھے سے جسکا غلہ لینے آویں اسلئے وہی مال واپس کر دیا علاوہ اس کے یہ بھی اونہوں
 نے مناسبت نہ سمجھا کہ اپنے باپ کو درجائیوں سے غلہ کی قیمت میں یہ بھی احتیاج تھا کہ شاید اس مال کو
 وہ یہ سمجھیں کہ کسی غلامی کے سبب سے واپس آگیا ہے پس یقیناً اسے تقدیر میں آسنا ہے کہ اپنے لئے ناجائز
 سمجھ کر واپس کرنے آویں۔ **فَلَمَّا رَجِعُوْا اِلٰی اٰلِ یٰسَاقَہٗ قَالُوْا اِنَّا بَآئِنًا مِّنْکُمْ وَہُمْ**

الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَنَانَ لِنَنْتَظِلْ ۖ وَانْزِلْ لَهُ خُفْيَاتٍ ۖ ذٰلِكَ جُوبُوهٖ

پھر کر گئے اپنے باپ کے پاس تو دونوں نے کہا کہ اسے ہمارے باپ روکا گیا ہے پانہ اب بھیج دے گا کہ
ہمارے بھائی کو تاکہ غلہ پانہ بہر کر لین ہم اور ہم اسکی حفاظت کریں گے جب حضرت یوسفؑ کہانی
اپنے گھر پہنچے تو دونوں نے اپنا اس باپ کو ملنے سے پہلے عزیز مصر کی دربارت اور بھائی اور فیاضی کی
حضرت یعقوبؑ سے بہت تعریف کی اور یہ کہا کہ ہماری بہت خاطر ترافع کی اور خاطر خواہ غلہ دیا وہ پڑا ہوا ان غلہ
اور فیاضی سے یہ سنکر حضرت یعقوبؑ نے کہا کہ آج ہم دوبارہ غلہ لینے مصر کو جاؤ تو اس سے کہو کہ ہماری باپ
یعقوبؑ نے تمکو سلام کہا ہے اور تمہیں ہمارے ساتھ جو احسان کیا اسکی عوض وہ تمکو دے گا خیر دیتا ہے
یہ سنکر حضرت یعقوبؑ کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کیسے جاؤ گے اس نے آئندہ کے لئے ہمارا غلہ دینا روک دیا اور
یہ کہنا کہ بس تک تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لاؤ گے تمکو غلہ نہ ملے گا اب تو ہمارے بھائی بنائے ہیں کو ہمارے
ساتھ بھیج دے تب غلہ ملے گا ورنہ غلہ کا اور پتہ دے کہ ہم کاشیے اور تو اسکی بہت سی نعمتیں دے دے اور اس
ہم اسکی حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ اٰتٰنَاكَ عَلَيْهِ اٰیٰتٍ ۚ اَمْ اَنْتَ كَاۡفِرٌ ۚ
مِنْ قَبْلِ ذٰلِكَ خَلِّفْنَا فَاۡنَّا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیۡنَ ۚ ذٰلِكَ جُوبُوهٖ ۚ
کہ خدا اعتبار کرے گا ہمیں تمہارا اوسپر گھر بھیجے کہ اعتبار کیا تھا میں نے تمہارا اس سے پہلے اسکی بھائی پر
پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے کو اور وہ سب رخصت کرنے والوں میں زیادہ رحیم ہے جب حضرت
یعقوبؑ نے جواب دیا کہ تمہاری حفاظت پر اعتبار کرنا ایسا بہت عجیب ہے کہ اس سے پہلے یوسفؑ کی حفاظت پر
تمہارا اعتبار کیا تھا اور وقت ہی تم نے اسی طرح یوسفؑ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور پھر تم نے وعدہ ہی نہیں
ایسا ہی تمہارا اعتبار زمین میں بنیائے زمین کو اللہ کے سپرد کرنا ہوں وہی حفاظت کے لئے بہتر ہے اور وہ
ارحم الراحمین ہے مجھ کو امید ہے کہ اب دو سو سو خبیثے کی مسیت بھر نازل کرے گا اور بعض مفسرین کا قول ہے
کہ حضرت یعقوبؑ نے جو خالہ خیر فافظا کہا یہ حضرت یوسفؑ کے لئے حفاظت کی دعا ہے یعنی جیسا کہ

یہ کہہ کر بنیامین پر ہمارا اعتبار کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس سے پہلے یوسف پر ہمارا اعتبار کیا تھا پس یوسف کے
 ذکر کے ساتھ انہوں نے یوسف کی حفاظت کی دعا مانگی کہ اللہ یوسف کی حفاظت کرے وہی جہیز حفاظت
 کے لئے اور وہ ارحم الراحمین ہے ہر جگہ یوسف سے ملاوٹے اور اسکی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو
 یقین تھا کہ یوسف ابی زندہ ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا ضَلَّةَ يَوْمِهِمْ
 وَذُكِّرُوا إِلَيْهِمْ وَقَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبُذُكَ هَذِهِ نَجَاتُنَا وَكُنَّا عَلَيْهِمْ غَاثًا
 وَفُتِحَ مَتَاعُنَا وَكُنْظُ أَخَانَا وَتَزَادُ كَيْلَ بَعِيثٍ ذَلِكَ كَيْلُ
 لَيْسِيَّةٍ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کو لا تو پایا مال اپنا پیر دیا گیتا ان کی طرف نوازا
 نے کہا کہ اسے ہمارے باپ کیا چاہیں ہم یہ ہمارا اسباب ہے جو ہم پر واپس کیا گیا ہے ہر چاہیں ہم
 اور غلام دین ہم اپنے گرو والوں کے لئے اور حفاظت کریں گے ہم اپنے بھائی کی اور زیادہ لاؤنگے
 ہم ایک اونٹ کا بوجھ یہ مقدار توڑی ہے۔ یعنی ان سب نے جب اپنے غلام کی گھڑیاں اکٹریں
 تو جہاں یوسف کے پاس غلہ کے عوض دینے کے لئے بیگنے تھے وہیں موجود پایا تھا انہوں
 نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اسے ہمارے باپ اس سے بڑا کرو اور اس کی اس کتاب سے بڑا کر
 خواہش کریں عزیز معصوم کا کرم بیان تک ہے کہ یہ ہمارا اسباب ہی ہے کہ وہیں کر دیا اب ہم پر چاہیں اور
 اپنے گرو والوں سے لئے اور غلام دین اور اپنے بھائی کو ہی ساتھ لے جاؤں اور اس کے ساتھ لے جاؤں
 یہ فائدہ ہوگا کہ ایک بار شہر اس کے حصہ کا زیادہ جڑا جائے گا اور یہ غلام ہم لائے ہیں توڑی مقدار
 ہر ختم ہو جائے گا اس لئے دوبارہ بارہ کی سخت ضرورت ہے۔ قَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُكُمْ
 تَفْعَلُونَ مِمَّا قَالُوا لَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى وَلَئِنْ أَتَاكُمْ مِنْكُمْ
 فَلْيَا تَأْكُلُوا مِمَّا دَلَّكُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَاسْمِعْ
 (یعقوب نے) کہا میں اسکو تنہا ہے ساتھ نہیں بھیجوں گا بیان تک کر دو تم تمکو قول و عمل ہو اللہ

دفع نہیں کر سکتا تقدیر الہی ذرا ہی نہیں ہے حکومت اگر اللہ کے لئے اوی پر توکل کیا میں نے اصرار کیا ہے
 کہ اوی پر توکل کریں توکل کرنے والے وقت جب حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ ہر کی
 طرف رخصت کیا اور بنیامین کو بھی اون کے ساتھ کر دیا تو چلتے وقت ادنا کو یہ وصیت کی کہ جب تم مصر کے
 پاس پہنچو تو شہر کے اندر سب ٹکرا ایک دروازہ میں سے داخل ہو جو کہ متفرق ہو کر جدا جدا دروازوں
 میں سے داخل ہو جو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت مصر کے چار دروازے تھے۔ ابن کثیرؒ نے
 لکھا ہے کہ ابن عباسؓ اور محمد بن کعبؓ اور مجاہدؓ اور ضحاکؓ اور قتادہؓ اور سعدیؓ وغیرہ کا یہ قول ہے کہ
 جدا جدا دروازوں سے داخل ہونے کا حکم حضرت یعقوبؑ نے اسوجہ سے کیا تھا کہ کہیں اس جماعت کو
 نظر نہ لگے اسکی بھڑکتی کہ یہ سب لوگ بڑی شان شوکت کے جوان تھے اور پہلی مرتبہ جو مصر میں گئے تھے
 تو وہاں کے سب لوگ ان سے واقف ہو گئے تھے اور عزیز مرید جو ان کی بہت سی تھیں ان کی
 (ان کی شہرت بہت ہو گئی تھی اور یہی سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب بانی ہیں ان سب کی ایک جماعت ایک
 خیرین داخل ہوتی تو یہ غور نہ تھا کہ لوگ جب اس گرو کو اس دیانت کے ساتھ دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے
 کہ ایک باپ کے اتنے بیٹے ایسی وجہ اور خوبصورت جوان ہیں تو کیا عجب ہے کہ نظر پاش کر کے اس
 حضرت یعقوبؑ نے اون کو یہ حکم کیا کہ تم اپنے گروہ کو متفرق کر لیجیو یہ بھی سمجھ لیا یا اپنے کہ نظر پاش کی اصل ادا
 بھیجیو یہ ثابت ہوئی ہے اور وہی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی خبر دی ہے
 اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی قدرتی کی جاسے کہ وہ تقدیر الہی پر غالب ہو سکے تو وہ نظر پاش ہوگی
 اس کا فقط اسی قدر ہے کہ نظر پاش کا اثر بڑا غائب ہوتا ہے اور نظر پاش کرنے کی دعائیں ہی ادا دین
 دار دہین اور خیر اور شہاد سے بھی نظر پاش کا اثر کم ہوتا ہے مشکل میں نے لکھا ہے کہ جس شخص کی
 کتنی بڑا ہوئی تھی کہ اس کا اثر پاش ہوتا ہے جو اس شخص میں اثر کر لے گا جسے نظر پاش ہو
 حضرت یعقوبؑ نے اگر یہ نظر پاش کے خوف سے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہوں

مگر اوسکے ساتھ یہ بھی کہد باوجود مادۃ اللہ کی طرف سے آنے والا ہوا سکون میں تسے دفع نہیں کر سکتا اور دفع نقصان پہونچانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی پر سب کو توکل کرنا چاہیے اس قول کا حاصل یہ ہوا کہ یہ تدبیر جو میں نے نظریہ سے بچنے کی بتائی یہ اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتی مگر انسان کو یہ حکم ہے کہ حتی الامکان آفتوں سے بچنے کی کوشش کرے مثلاً انسان قصداً زہر نہیں کھاتا اور آگ میں نہیں داخل ہوجاتا اور شرعی حکم ہی ان چیزوں سے بچنے کا ہے حالانکہ یہ یقینی بات ہے کہ موت و حیات اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے انسان کو اپنی تدبیر کرنا چاہیے لیکن اوسپر ہر دسا کرنا چاہئے اور یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ظاہری تدبیر فقط جلد ہے یہ تدبیر کسی آفت سے نہیں بچاتی بلکہ اللہ بچاتا ہے اور تقدیر ہی بلا کسی تدبیر نہیں ٹل سکتی پس تدبیر بھی درحقیقت ایک صورت دعا کی ہے جسکا قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔

وَمَا دَخَلْنَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ طَمَا كَانَ يَغْنَى عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهُ وَإِنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ عَالِمُونَ
جیسے اون کے باپ نے اونہیں حکم کیا تھا نہ تھا یہ امر کہ دفع کرتا اون سے تقدیر الہی کچھ بھی مگر ایک خطرہ تھا یعقوب کے دل میں اوسکو پورا کر لیا اور بیشک وہ علم والا تھا اس لئے کہ ہم نے اوسکو علم دیا تھا اور لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے **ف** یعنی جب وہ اپنے باپ کے حکم کی مطابقت متفق دروازوں سے داخل ہوئے تو یہ امر ایسا نہ تھا کہ قصاصے الہی کو ٹال سکتا یعنی اگر تقدیر الہی میں یہ مقرر ہوتا کہ اون کو فظحہ اثر پہونچے تو اس صورت میں ہی زہر نہیں سکتا تھا مگر یعقوب نے جو یہ حکم کیا تھا یہ بمقتضائے بشریت اوس کے دل میں ایک خطرہ تھا جو اوس نے پورا کر لیا یا ایں ہمہ یعقوب نے خود ظاہر کر دیا تھا کہ میں قصاصے الہی کو تم سے دفع نہیں کر سکتا یعقوب نے یہ اسوجہ سے کہا تھا کہ ہم نے اوسکو علم دیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ تدبیر قصاصے الہی کی دافع نہیں بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن

بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دو دو ہائیون کو ایک ایک جگہ ٹیڈا لگائی تھیں
 اکیلے روکے اس لئے اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ
 السَّقَابَ فِي رِجْلِ أَحْيِيهِ لَحْمٌ آذَنَ مَوْزُونٍ بِأَسْنَانِ الْعِزْرِ
 اِنگو لساں موزون کا پر جب درست کیا اور ان کے لئے ساان ہاون کا تو رکھ دیا آنخورہ
 اپنے ہائی کی گھڑی میں ہر آواز دی کسی پکانے والے سے کہ اسے قافلہ والو کیا تم چور ہو رف یعنی
 جبکہ یوسف نے اپنے ہائیون کے لئے غلہ جیا اور ان کی رخصت کا ساان کیا تو اپنے ہائی بدینا میں
 کے ساان میں چھپا کر ایک برتن رکھ دیا جس میں حضرت یوسفؑ پانی بھی پیتے تھے اور غلہ ناپنے کا یہاں بھی
 وہی تھا۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ چاندی کا تھا اور بعض کا قول یہ ہے کہ سونے کا تھا یہ برتن
 اس طرح رکھا گیا کہ کسی کو اس کے رکھنے کی خبر نہ ہوئی شاید اس برتن کے رکھنے سے حضرت یوسفؑ کی

غرض یہ ہوگی کہ جب وہ اس برتن کو دیکھیں گے تو اس کے واپس کرنے کے لئے پہرہ آونگیے جب وہ سب رخصت ہو گئے اور حضرت یوسف کے خادموں نے اس طرف کو پناہ تو اونہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ قافلے و اسے اوسکو لینگے اس لئے کہ وہی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے جان وہ برتن تھا تب ایک شخص اون میں سے پکارتا ہوا گیا کہ اے اہل قافلہ تم چور ہو پوچھنا بطور استفہام کے تھا اور حرف استفہام پنا سے مخدوف ہے یعنی کیا تم چور ہو۔ قرآن سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اوس پکارنے والے نے حضرت یوسف کے حکم سے یہ آواز دی تھی اور ظاہر یہی ہے کہ خادموں نے اپنی طرف سے قافلہ کو روکا حضرت یوسف کو اوس وقت اس کی خبر تھی۔ **قَالُوا أَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا اتَّخَذُوا** اوناہوں نے اون کی طرف موڑ کر دیکھا چیر رہے تھے کہ تم ڈھونڈتے ہو حضرت یوسف کے بہائیوں نے جب یہ آواز سنی تو وہ ان پکارنے والوں کی طرف موڑ کر دیکھے ہو گئے اور اولیٰ پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے۔ **قَالُوا اتَّخَذُوا عَلَيْنَا لَئِيمَةً أَعَالِمًا** ہم بادشاہ کا بیاناہم نے لیا اور جو کوئی اوسکو لاوے اوسکو بارشتر لے گا اور میں اس کا ضامن ہوں **فَتَبَيَّنَ** پکارنے والوں نے یوسف کے بہائیوں کو یہ جواب دیا کہ ہم بادشاہ کا بیاناہم نے لیا اور جو کوئی اوسکو ڈھونڈ کر لاوے اوسکو غلہ بقدر ایک بارشتر کے انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں پکارنے والا اگرچہ ایک شخص تھا مگر اوس کے ساتھ بہت لوگ تھے اسی وجہ سے **(قَالُوا)** آج کا صیغہ مذکور ہوا اور ضامن بارشتر کا وہی ایک شخص پکارنے والا تھا اور اسی نے کہا کہ میں اس انعام کا ضامن ہوں چونکہ وہ برتن پانی پینے کا ہی تھا اور غلہ ہی اسی سے ناپا جاتا تھا اسی لئے پہلے اوسکو بتایا کہ تمہارا اب اوس کو وصول یعنی پناہ نہ کیا گیا۔ **قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُم بِالنَّفْسِ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ** اوناہوں نے کہا بیشک تم جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد کرنے کے لئے

نہیں آئے اور ہم جو نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جواب دیا کہ تم کو
 کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے کے لئے نہیں آئے تھے اور ہمارا شیوہ چوری کرنے کا نہیں ہے ہرگز کیا
 نہیں کی یہ جو باتوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم مسند نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نہ دیکھا ہو کہ نہ سنا
 ہم بیان آئے تھے کوئی فساد نہیں کیا اور ہمارا چال چلن بہت اچھا بعض وہایتوں میں یہ بھی ہے کہ
 جب تک وہ مہر میں رہتے تھے اپنے اوتوں کو جب چھوڑتے تھے تو اولیٰ کا سونہ باندہ رہتے تھے کہ
 کسی کی کمی کو نقصان نہ پہنچا دیں یہ ہی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اور نکال مال جو حضرت یوسف نے
 واپس کر دیا تھا کہ اونکو فریادی تھی اور سکو یہ وہ واپس کر کے لے لائے تھے ادا داکٹر عبادت میں
 مشغول رہتے تھے اور یہ سب باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ وہ نہایت نیک طبیعت تھے اور چوری نہ کرتے
 اور نہ بہت بعید تھا اسی لئے انہوں نے کہا کہ تمکو ہمارا حال معلوم ہے کہ ہم مسند نہیں **قَالُوا**
فَمَا جَزَاءُ ذَٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ رَٰسِیْنَ ہ اور یہ کہ تمکو ہمارا حال معلوم ہے کہ ہم مسند نہیں ہو گے
 اگر تم جوئے نکلے **و** روکنے والوں نے حضرت یوسف کے بھائیوں سے کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ
 ہم چور نہیں اگر اس قول میں تم جوئے نکلے اور یہ کہ تم رد آنجورہ جسکو ہم ڈھونڈتے ہیں تمہارے
 پاس سے نکلا تو اسکی کیا سزا ہوگی **قَالُوا جَزَاءُ ذَٰلِكَ سَنَجِدُکَ فِیْ سَازِلَہٗ**
فَہُوَ جَزَاءُ ذَٰلَکَ لَکَ بِجَنَی الظَّالِمِیْنَ ہ اور انہوں نے کہا کہ سزا
 اس کام کی یہ ہے کہ جو شخص کہ اس کے سامان میں وہ مال پایا جاوے وہی اسکا بدلہ لے گا
 اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں **و** حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اس
 چوری کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں سے مال سہرہ نکلے وہی شخص اس کے بدلہ لے گا
 غلام بنایا جاوے ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں یعنی ہمارے دین میں جو لوگ کسی کے لئے
 یہی سزا مقرر ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہادت میں چور کی سزا

یہی تھی کہ چور اس شخص کا غلام بنایا جاتا تھا جس کا مال چراتا تھا **فَبَدَلْ أَبَاوَعِبْرَہِمَ**
قَبْلَ وِعَاۤءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاۤءِ أَخِيهِ
 پہر ابتدا کی یوسف نے اون کے سالن کے ساتھ اپنے بہائی کے سالن سے پہلے پر نکالا اور سکو
 اپنے بہائی کے سالن سے **ف** جب یہ بات قرار پا چکی کہ جس کے سالن میں سے وہ آنجورہ نکلے
 وہی غلام بنایا جاوے تب یہ معاملہ حضرت یوسف کے سامنے پیش ہوا اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ
 آنجورہ اون کے بہائی بنیامین کے سالن میں ہے اس کو اونہوں نے جھٹی رکھا البتہ بنیامین کے سوا
 اپنے سب بہائیوں کو چوری کے الزام سے اسطرح بری کر دیا کہ اونہیں سے ایک ایک کا اسباب
 دیکھا جب وہ میں کچھ نہ نکلا تو وہ الزام سے بری ہو گئے سب کو آخر بنیامین کے اسباب میں سے وہ آنجورہ
 نکال لیا اور اس تدبیر کو اونہوں نے اپنے بہائی کے روک لینے کے بہت غنیمت سمجھا یہ ایک ایسی تدبیر تھی کہ
 بغیر اون کے قصد کے اون کے لئے بہا ہو گئی اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت یوسف نے اپنی بہائی بنیامین پر غلام
 چوری کا الزام کیوں باقی رکھا حالانکہ وہ بیگناہ تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بنیامین اس تدبیر پر راضی
 ہو گئے تھے اور وہ حضرت یوسف کے راز دار تھے اور اون کے پاس رہتے پر راضی تھے **لَا يَكُنْ**
لَكَ نَآيِبُ يُوسُفَ اسطرح تدبیر بنا دی تھی یوسف کے لئے **ف** اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے
 جو اپنی شہیت سے اس معاملہ کی صورت بنا دی اسطرح یوسف کے لئے اوس کے تصور کی تدبیر پیدا ہو
 جس کا یوسف کو پہلے سے خیال ہی نہ تھا **مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ**
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ کا نہیں لے سکتا تھا یوسف اپنے بہائی کو بادشاہ کے قانون میں
 مگر یہ کہ اللہ چاہے **ف** مصر کے بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ چور کے کوڑے مارے جائیں اور جس قدر قیمت کا
 مال اوستہ چرایا ہے اوس سے دو چند قیمت اوس سے لے جائے پس بادشاہ کے اس قاعدے کی
 جو جب یوسف اپنی بہائی کو نہیں لے سکتے تھے مگر اسی صورت میں لے سکتے تھے جب اللہ اوس کی کوئی

فمن جازعہ فاعمل کما یحکم لک
بھی جائز ہے جو ظالم میں جیل اور شکنجہ کے
میں سے نکلے اور باقی کی سزا دیکھئے

تدبیر ہدایا کر دے چنانچہ حضرت یوسفؑ کے لئے اللہ نے یہ تدبیر پیدا کر دی کہ یوسفؑ کے بھائیوں نے پہلے سے غلام بنانے کی سازش کو قبول کر لیا تھا۔ اس آیت سے علم ہے یہی ثابت کیا ہے اگر کوئی شخص اپنی زور و جبر کو حاصل کر نیلے تو ایسی تدبیر کرے کہ بظاہر صورت اور کسی وجہ کے کی ہو لیکن حقیقت میں شہادت کے مخالف ہو تو جائز ہے **نُفِخَ دَسَجَاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا وَفُوتَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عِلْمَهُ** بڑے بڑے مین ہم درجات میں جسکو چاہتے ہیں اور ہر علم والے کے اور ہر ایک علم والا ہے **ف** یعنی اپنی فضل سے جسکا چاہتے ہیں مرتبہ بڑا دیتے ہیں چنانچہ ہم نے یوسفؑ کو بہت بڑا مرتبہ دیا تھا جسکے ذریعہ سے ادبوں نے اپنی بھائی کے روکنے کا بہت عمدہ حیلہ سوچ لیا کہ جب حسب اتفاق بغیر قصد حضرت یوسفؑ کے چوری کے الزام میں متهم ہو گیا تو حضرت یوسفؑ نے اپنے دس بھائیوں کی برادری اس جرم سے ثابت کر دی اور اپنے بھائی بنیامین کو راضی کر کے اسکی برادری کو غنیمت کہا اور اس تدبیر سے اسکو روک لیا یہ اسکی علم اور عقل کا نتیجہ تھا پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہر علم والا ہے ہر ایک علم والا ہوتا ہے یعنی مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں جس سے بڑھ کر دوسرا عالم ہو بلکہ ہر علم والا ہے ہر کوئی دوسرا علم میں غالب ہوتا ہے پس یوسفؑ کے بھائی اگر ہر علم والا ہے لیکن یوسفؑ کا علم اس سے بھی بڑھ کر تھا اس آیت میں علم سے مراد عمدہ تدبیروں کے سوچ لینے کی قوت ہے جو علم کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے اسی قوت راوی صاحب اللہ نے حضرت یوسفؑ کی طرح کی ہے اور چونکہ یہ قوت آدمی کو علم سے حاصل ہوتی ہے اس لئے یہ بھائی ثابت ہو گیا کہ علم نہایت شریف چیز ہے **قَالُوا اِنْ يُّشْرِقْ فَقَدْ سَخِفَ اَنْحُلُ** **مِنْ قَبْلُ** ج ادبوں نے کہا کہ اگر اسے چوری کی تو اسکے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوریاں کی تھیں **ف** جب حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے دیکھا کہ وہ آئندہ جو گم گیا تھا بنیامین کے سامان میں سونے والا وہ نہایت نامور ہے اور اس وقت اس سے کوئی بات بن نہ پڑی تب ادبوں نے مجبور ہو کر کہا کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں یہ بھائی ہمارا جو دوسری ماسے چرمی چور ہے اور اس سے چوری کرنا تعجب نہیں ہر اسکے

حقیقی بہائی نے ہی اس سے پہلے چوری کی تھی اس سے مراد ان کی حضرت یوسفؑ تھی یعنی اس بنیامین کا بہائی بنو یوسفؑ تھا اور سبھی اس سے پہلے چوری کی تھی پس حاصل او کی تقریر کا یہ ہوا کہ اس میں یہ عیب بالکل راف سے آیا ہے ورنہ ہماری نسل میں عیب نہ تھا اب مفسرین کا اختلاف ہے کہ انہوں نے حضرت یوسفؑ پر جو چوری لگائی اسکی نسبت تفسیروں میں مختلف روایتیں لکھیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کا نانا کا قربت پرست تھا اور حضرت یوسفؑ کی ماجو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بی بی تھیں مسلمان تھیں اور اپنے باپ کی بت پرستی سے سخت بیزار تھیں اسلئے انہوں نے حضرت یوسفؑ کو جب وہ بہت چھوٹے بچے تھے یہ سکھایا کہ اپنے نانا کا بت چڑالا اور اوسکو توڑ ڈال حضرت یوسفؑ نے یہی کیا اسی چوری کا حضرت یوسفؑ پر بہائیوں نے الزام لگایا دوسری روایت یہ ہے کہ وہ اپنی باپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر روٹیاں چپا کر لیتے تھے اور فیروں کو دیدیتے تھے ایک تول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی گہرین سے ایک بکری کا بچہ یا مرغ بغیر اطاعت اپنے باپ کے کسی فقیر کو دیدیا تھا یہی الزام اوپر چوری کا تھا تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کی بیوی جو حضرت اسحق علیہ السلام کی بیٹی تھیں انکے پاس حضرت ابراہیمؑ کا گھر سے بانہ ہو گا چکا تھا جو انکو میراث میں ملا تھا انہوں نے حضرت یوسفؑ کو بچپن میں پرورش کیا اور اپنے پاس رکھا تو وہ حضرت یوسفؑ پر ایسی عاشق تھیں کہ کسی طرح انکا جہا کرنا نہیں چاہتی تھیں جب حضرت یوسفؑ کی قدرت بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکو اپنی پاس سے آنیکا قصد کیا یہ بات او کی بہن کو ناگوار تھی جب حضرت یعقوبؑ کا بہت اصرار ہوا تو مجبور ہو کر انہوں نے یہ تدبیر کی کہ حضرت ابراہیمؑ کا بچہ جو انکو پاس تھا وہ کپڑوں کے نیچے حضرت یوسفؑ کی کمر میں اسطرح باندھ دیا کہ حضرت یوسفؑ کو بھی خبر نہ ہوئی پھر مشہور کیا کہ حضرت ابراہیمؑ کا بچہ کھو گیا ہے دیکھو کیسے پاس ہے آخر کو وہ بچہ کا حضرت یوسفؑ کی کمر میں بٹکا پس سلطان حکم شہادت ابراہیمؑ کے حضرت یوسفؑ کو انہوں نے اپنی پاس روک لیا اسلئے کہ چور کی سزا انکی شہادت میں ہی تھی کہ جسکا مال چڑایا ہے اسکا غلام ہو جائے یہ جتنی روایتیں ہیں انہیں سبھی میں

در حقیقت چوری نہیں ہے مگر غصہ کی حالت میں حضرت یوسفؑ کے بہائیوں نے اسکو بھی چوری بتا دیا
 لیکن جو تحقیق کے نزدیک یہ دو ایتین صحیح نہیں شاید یہ روایتیں آدم و نوحؑ کی کتابوں سے
 آئیں ہیں نفع البیان میں لکھا ہے کہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ در حقیقت حضرت یوسفؑ
 بہائیوں نے بالکل جھوٹے بوجہ حضرت یوسفؑ پر چوری کی تہمت لگائی اور ابن مسیر نے بحر میں لکھا
 کہ حضرت یوسفؑ کی چوری کی تفسیر میں جتنی روایتیں ہیں یہ سب بنائی ہوئی ہیں خاندان نبوت کی طرف ایسی
 باتوں کی نسبت بالکلیہ نہیں اور ان روایتوں کو ترک کرنا واجب ہے، مگر کا قول یہی ہے بعض علماء نے
 اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ اخ سے مراد حضرت یوسفؑ نہیں بلکہ بنی آدم آپس میں بہائی ہیں اسلئے حضرت
 یوسفؑ کے بہائیوں نے یہ کہا کہ اگر بنی آدم نے چوری کی تو قیوم نہیں اسلئے کہ یہ بشر ہے اس سے پہلے
 او بنی آدم نے ہی چوری کی ہے لیکن آیت آیندہ کی مناسبت ہی ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت
 یوسفؑ پر چوری کی تہمت لگائی تھی **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ يُبْلِي هَا**
لَهُمْ قَالِ أَنْتُمْ نَشْرُكُ مَا كَانُوا جَوَالَهُمْ أَعْلَمُ مَا تَصِفُونَ تو چپا یا اسکو
 یوسفؑ نے اپنی دل میں اونہیں ظاہر کیا اونپر کہا تم بدتر حالت میں ہو اور اللہ خوب جانتی والا ہے
 اسکو جو تم بیان کرتے ہو **ث** یعنی جب حضرت یوسفؑ کے بہائیوں نے اونپر چوری کی تہمت لگائی تو
 حضرت یوسفؑ نے اونہیں تو ظاہر میں کچھ نہ کہا مگر پوشیدہ طور پر اپنے دل میں یہ کہا کہ تم جو چیر چوٹی
 تہمت کرتے ہو اس وجہ سے تم بری حالت میں ہو اور اللہ خوب جانتا کہ تم جو کہتے ہو وہ صحیح نہیں
قَالُوا يَا لَيْسَ الْغَرْبِيُّ إِلَّا لَكَ أَكْثَرُ شَيْخًا كِبِيرًا شَدِيدًا أَحْكَمَ نَامِرًا كَانَدَ
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْعَرَبِينَ ۵ انہوں نے کہا کہ اسے عزیز بیشک اسکا باپ بڑا
 کہن سال ہے اسلئے تو اسکی جگہ ہم میں سے ایک کو بیٹے ہم جتنے ہیں تجکو احسان کرنا ہوا ان میں سے
ث جب یوسفؑ کے بہائیوں نے دیکھا کہ بنی آدم روکا گیا تب اونکو یہ خیال ہوا کہ اب حضرت یوسفؑ کو

ع

کیا موند کہا میں گئے اسلئے اوہوں نے حضرت یوسفؑ کی خوش و شروع کی اور نہایت عاجزی سے یہ کہا کہ
 اسکا باپ بہت بوڑھا ہے اور اسکو زیادہ محبت اسی بیٹے سے ہے اور پہلے بیٹے کا جو داغ اوٹھا چکا ہے
 اس رنج کی تسلی ہی اسکو ہی کی وجہ سے ہوئی ہے اسلئے تو ہم میں سے کسی ایک کو اسکی عوض میں
 کر لے اور اسکو پھر دسے ہم دیکھتے ہیں کہ تو رحم دل ہے اور انسان کہ نوالا ہے اسلئے ہم یہ بھی چاہتے
 ہیں کہ اسلئے باپ کو یہ صدمہ بہت سخت ہوگا **قَالَ هُوَ قَالَ اللَّهُ أَنْ نَأْخُذَ بِكَ**
وَسَجَدْنَا فَتَأْتِيكَ بِهِ سَبْعَ مِائَةِ نَسْلٍ یوسفؑ نے کہا اللہ کی پناہ
 اس سے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر اسکو جسکے پاس ہم اپنا اسباب پا دیں ہم اور وقت میں لے لیا کہ
 ہو جاویں گے **فَ** حضرت یوسفؑ نے کہا کہ تم سے یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ جسکے پاس ہے ہمارا
 مال نیچے ہم اوسى کو پکڑیں گے پس اللہ ہو سچا دے ایسے فعل سے کہ ہم اس عہد کی مخالفت کریں
 اور جسکے پاس ہمارا مال نکلا ہے اوسکے سوا کسی دوسرے شخص کو پکڑیں شاید حضرت یوسفؑ کا شک ہے کہ
 بذریعہ وحی الہی کے یہ حکم آیا ہوگا کہ وہ بنیامین کو روک لیں جاسے نہ وہیں اسی وجہ سے حضرت یوسفؑ
 نے اپنے بھائیوں کی درخواست قبول نہ کی قطع نظر اسکے بنیامین اوسکے پاس رہتے تھے اور اسی وجہ سے
 اونکا روکنا ظلم نہ تھا لیکن اوسکی جگہ دوسرے کا روکنا ظلم تھا اور چونکہ حضرت یوسفؑ یہ قصہ کہہ چکے تھے کہ
 اسبہشت جلد حضرت یعقوبؑ کو مہرین بنادیں گے اسلئے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت یعقوبؑ کو بنیامین کی
 رعایت سے کادھار بہت تھوڑے دن رہے گا اور اسکا نتیجہ بہت اچھا مرتب ہوگا اسلئے کہ سب ایک جگہ
 فارغ البال رہے ساتھ جمع ہو جائیں گے اور انہیں شک نہ ہو کہ بنیامین سے روکنے کی وجہ سے بوقلمانی اور
 اندھا دہی حضرت یعقوبؑ اور اوسکے باقی دس بیٹوں کو پیدا ہو اویں اور سب کے جمع ہونے کا سامان ہو گیا
فَلَمَّا أَتَاهَا إِذْ هِيَ أَكْثَرُ نَسْلٍ اور جب وہ یوسفؑ سے ملے تو اس سے کہیں کہ
 مشورہ کرنے لگے **لَيْتَ** یعنی اول تو اوہوں نے حضرت یوسفؑ کو رحم دلانے کی باتیں کیں اور جب

حضرت یوسفؑ نے بنیامین کا چوڑا کسیر طرح قبول نہ کیا تو انہوں نے غیروں سے جدا ہو کر غلوت میں
مشتورہ کیا کہ اب کیا کریں اور حضرت یوسفؑ سے جو عهد واثق کیا تھا کہ بنیامین کو ہر سال پیر و پندرہ لادین
اس کا کیا جواب ہوگا **قَالَ كَيْفَ هُمْ اَلَمْ نَقُلْ لَكَ اَنْ اَبَاكَ هُوَ قَاتِلُكَ عَالِيكَ**
مُؤْتَمِرًا لِّلّٰهِ وَرَبِّكَ قَبْلُ مَرَاوِدُكَ فِىْ بَيْتِ نُّفْسِكَ فَلَنْ اُبْرِحَ
اَلْاَرْضَ مَتَىْ يَأْتِيَنَّكَ رَجُلٌ اَوْ يَسْبُغَ اللّٰهُ لَوْنَهُ وَهُوَ
اَحْمَرُ كَلْبٍ ۵ انہیں جو بڑا تھا اس سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بیشک تمہارے باپ سے
تم پر اللہ کا مضبوط عہد باندھا ہے اور اس سے پہلے تم کو کیا سزا تھیں یوسفؑ کے معاملہ میں
پس نہ نکالیں گے اس سزے میں سے یہاں تک کہ اجازت دے جسکو میرا باپ یا حکم کرے اللہ عزوجل
اور وہ بہتر ہے حال کو ان وقت جب ان سے شورش شروع کیا تو جو ان میں بڑا تھا یعنی یوسفؑ
جو عمر میں بڑا تھا یہ قہری شخص ہے جسے حضرت یوسفؑ پر ظلم کرتے وقت یہ مشورہ دیا تھا کہ انکو قتل
مست کرو کہ میں نے والد اور بھائی کا قول سنا کہ انکو قتل کر دے مگر میں نے ان میں بلکہ فعل میں بڑا
مراد ہے اور وہ یہود تھا اور بعض نے کہا کہ لفظ کبیر سے مراد مراد ہے اور مراد اور ان سے سبب ہے
شعبوں تھا واللہ اعلم بہر حال جو ان میں بڑا تھا اس سے اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوا کہ یہ کیا کہ کیا تم نے ان
جانتے کہ باپ نے بنیامین کے باپ بنیامین اللہ کی کئی قسمیں سے لی ہے اب ہم بٹاؤ کہ اسکو کیا جواب
دوسرے سال کہ اس سے پہلے یوسفؑ کو جو تینے اپنے باپ سے جدا کیا تھا وہ دل غیبی ابھی اس کے دل
موجود ہے اب اس طرح بنیامین کو تم ہاتھ لائے نہ کہ اگر اسکو مانتے نہ ہو گے تو میرے ساتھ ہو کر بنیامین
ہو جائیگا کہ جس طرح یوسفؑ کو ان سے شورش ہو گیا اس طرح بنیامین کو بھی جو کیا جو نام میں سے ہے
بڑا ہوں اور زیادہ موانع اس معاملہ کا چھوڑ دو گا اس لئے کہ میں اس سے شورش اور سوقت نکال دوں گا
جب تک کہ میرا باپ مجھکو نہ بلا دے یا میرے لئے اللہ کوئی حکم نہ کر دے یعنی بنیامین کی خلاصی کی تہیہ

یہاں کہہ دے اللہ سب مالکون میں بہتر ہے یعنی وہ حق کی مطابق حکم کرتا ہے اس کہنے سے اللہ کی
 عزت و تہمت بڑھتی ہے کہ وہ اپنے فضل سے اس شکل کو دل کر دے اور اٹھ جائے الیٰ آیت کے
 فَوَقَّوْا رُءُوسَکُمْ لَآ تَنَکَرَّ بَنَکَ سَرَقَہٗ وَ مَا شَہِدْنَا لَہَا لَآ بِمَا عَلَّمْنَاوَمَا
 کُنَّا لَلفَیْبِ حَافِظِیْنَ ۵ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ اسے ہمارے
 باپ بیشک تیرے بیٹے نے چوری کی اور نہیں اور کیا تھا پہنے مگر اسکا جو ہم جانتے تھے اور نہ تھے ہم
 لب کے حافظ ہیں یعنی اون کے ٹرے نے اپنے ذہن یوں سے یہ کہا کہ میں تو مصر سے اسی وقت
 نکلا ہوں گا کہ باقو میرا باپ بکادے یا اللہ کوئی ایسا امر ظاہر کر دے جس سے بنیامین کی غلامی ہو جاوے
 مگر تم سب وطن کو جاؤ اور باپ سے یہ تمام قصہ بیان کرو کہ ہم مجبور ہیں کہ تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم
 جو بچے یہ قید کیا تھا یہ اسی اعتبار پر تھا کہ ہم جانتے تھے کہ بنیامین چوری نہ کرے گا مگر یہ غیب کی خبر تھی
 اور یہ ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کر لیا کہ جسکے پاس سے چوری کا مال نکلے وہی غلام بن جاوے اسکی وجہ
 یہ تھی کہ ہم یہی جانتے تھے کہ ہم میں کوئی چور نہیں ہے اور ہم سب اس عیب سے پاک ہیں مگر یہ کہ
 کیا خبر تھی کہ بنیامین نے چوری کی ہے ہم عالم الغیب نہ تھے وَ نَسْئَلُ الْقَاسِمَۃَ الَّتِی کُنَّا فِیْہَا
 وَ الَّیْوِۃَ الَّتِی اَقْبَلْنَا فِیْہَا وَ اِنَّا لَصِدِّقُوْنَ ۵ اور تو بونچہ لے اور اس بستی سے
 جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے تھے اور ہم اللہ سے کہنے والے ہیں فانی
 اسے باپ اگر تمکو ہمارا اعتبار نہ ہو تو مصر والوں سے تو اس قصہ کی تحقیق کر لے اور اس قافلہ والوں
 پر چہ لے جس قافلہ میں ہم آئے تھے اور ان سب سے اس قصہ کی بہت اچھی طرح تحقیق ہو سکتی ہے اور اس
 قافلہ میں تمام ملک شام کے آدمی تھے اور کنعان کے قریب قریب جو بستیاں تھیں وہاں کے لوگ بھی تھے
 یہاں تک کہ تقریباً اس بہائی کی تھی جو مسجد میں بڑا تھا چنانچہ اسکی رائے کی بموجب نو بہائی کنعان کو
 حضرت یوسفؑ کے پاس گئے اور تمام قصہ وئے بیان کیا قَالَ بَلْ سَوَّیْتُ لَکُمُ الْفُسْکَ

کہ بیٹوں نے رنگا کی اوی پر انہوں نے بنیامین کے قصہ کو قیاس کیا اور پھر حضرت یوسف نے اپنی مصیبت میں مضطرب ہو کر یہ کہنا کہ افسوس ہے یوسفؑ پر اور چونکہ قدیمی صدمہ یوسفؑ کا اونکو ان تمام صدموں پر غالب تھا اسلئے اس نئے صدمے سے وہ قدیمی صدمہ از سر نو تازہ ہو گیا اور اس جدید مصیبت کا اثر اونکے قلب پر پڑا کہ انہوں نے یوسفؑ کو یاد کیا اب اللہ فرماتا ہے کہ یوسفؑ کا صدمہ اوپر ایسا تھا کہ روتے روتے اونکی آنکھیں سفید ہو گئیں تھیں یعنی بصارت جاتی رہی تھی پس اونکی یہ حالت تھی کہ وہ غم سے ہرے ہوئے تھے ان مسائب میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان حضرت یعقوبؑ کا تھا کہ اس سختی میں انہوں نے صبر جمیل کیا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے اور بقیۃ صبر سے بشریت شدت مصیبت میں ردنا صبر کے خلاف نہیں اسلئے کہ جو فعل انسان کے اختیار میں نہ ہو اور سپر تکلیف شریعت جاری نہیں ہوتی اور مصیبت میں ردنا بھی ایک ایسا فعل ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے بیٹے ابراہیمؑ کے غم میں روئے تھے پس ایسی سختی پر ابرہما سے اللہ جو ردنا اختیار فرمادہ اللہ کے خوف کے سوا اور کسی مصیبت میں جائز نہیں **قَالَ لَا تَأْتِيكَ تَفْتُوَاتُنْ كَرُؤُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ** ۵ اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یاد کرتا ہے یوسفؑ کو یہاں تک کہ ہو جاوے گا تو بیمار یا ہو جاوے گا سرخوہ الوں میں سے ۵ حضرت یعقوبؑ کے بیٹوں نے دیکھا کہ اب تک یوسفؑ کا صدمہ حضرت یعقوبؑ علیہ السلام پر غالب ہے اور اگرچہ انہیں بیٹوں نے یوسفؑ کو جد کیا تھا مگر اب اسکا کوئی علاج اون کے اختیار میں نہ تھا اسلئے بظرف شفقت انہوں نے اپنے باپ کو یوں سمجھایا کہ تم ہمیشہ یوسفؑ کو یاد کرتے ہو اور وہی رنج میں رہو گے جیسے ہمارے اسکا پیغمبر ہو گا کہ سخت بیمار ہو جاوے گا یا اس رنج میں مر جاوے گا مطلب یہ تھا کہ اب یہ صدمہ لا علاج ہے اسکو بول جائیے یہ نصیحتیں انہوں نے یوسفؑ کے صدمہ کے لئے کی اسلئے کہ اونکے نزدیک وہی علاج تھا اور بنیامین کو وہ جانتی تھی کہ اوسکی بیٹی کی اسیر بنی ہے اسلئے وہ مصیبت لا علاج نہیں بھی جاتی تھی **قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنُسْؤُنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ** ۵

بے اختیاری سے ردنا صبر کے خلاف نہیں

در یعقوب نے کہا نہیں بیان کرنا چون میں بیچ اپنا اور تم اپنا گناہ کے سامنے اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے تھے حضرت یعقوب نے اور کہا کہ میں اپنا بیچ کسی بندے کے سامنے نہیں بیان کرنا بلکہ اللہ کے سامنے بیان کرنا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ کی رحمت کی وسعت کو تم سے زیادہ جانتا ہوں غصہ میں نے لکھا ہے کہ مراد اس سے حضرت یوسف کی خواب تھی جس سے حضرت یعقوب سمجھ گئے تھے کہ اس کی تعبیر ضرور پوری ہوئی ہوگی اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت یوسف اور یوسف اور ان کے سب بہائی ایک جگہ جمع ہوئے ہوں اسی سے حضرت یعقوب یہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں اور اسی وقت کے منظر ہے یعنی **فَتَحْسَبُ أَنَّ لَكَ بِكَافِرِينَ مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ** اسے میرے بیٹا جو اور یوسف اور ان کے بہائی کی اور یوسف سے جو اللہ کی رحمت سے بیشک نہیں یاس ہوئے اللہ کی رحمت سے مگر وہ جو کافر ہیں حضرت یعقوب کو چونکہ یوسف اور بنیامین کے لئے کی امید تھی تھی اس لئے انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ اس کام کی کوشش مت چھوڑو اور سی میں سرگرم رہو اور یوسف اور بنیامین کی خبر لو اور اللہ کے فضل پر ہم وعدہ کرواؤ کسی رحمت سے امید مت تو اللہ کی رحمت سے یاس نہ ہونا میں کام نہیں بلکہ کافروں کا کام ہے **فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُزْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ** ہر جیب داخل ہوئے اور پھر توازنوں نے کہا کہ اسے عزیز نہ ہو چکی ہو اور ہمارے گھر والوں پر ہستی اور قسم لاسے میں مال فقیر تو ہر دسے ہماری لئے چمانہ اور خیرات کر ہم پر بیشک اللہ ثواب دیتا ہو خیرات کر خیر الوداع حضرت یعقوب نے یوسف اور بنیامین کی جستجو کا حکم کیا تو وہ سب بہائی پر تشریف باریک

گئے اور اگرچہ حضرت یعقوبؑ نے ان کو بوسہ لیا مگر جتو اور بنیامین کی خلاصی کے لئے پہچان رہا مگر انہوں نے
 بنیامین کے معاملہ میں گفتگو نہ کی کہ اپنی حاجت بیان کی اور یوں کہا کہ اسے عزیز محمدؑ پر اور ہمارے
 گھرانوں پر فحشاء کی سخت مصیبت ہے اور ہم جو مال بیوض غلام دینے کے لئے لائے ہیں وہ بھی فقیر ہے اس لئے
 تھوڑا سا ایسی چیزیں بکنی قدر اور طلب بہت کم ہوتی ہے تو ہم پر رحم کرو اس فقیر والی کی عرض میں تو
 ہمارے ساتھ یہ اصال کر کہ غلام پورا دے اور اس مال کی کم قیمت کا خیال مت کر بلکہ ہر کوئی خود سے اللہ
 صدقہ دینے والوں کو اجر دیتا ہے صدقہ سے ان کی مراد یہ تھی کہ غلام کو رعایت کے ساتھ دے بنیامین کی فحشاء
 کی گفتگو پر اپنی حاجت ہی ظاہر کرنے کو اس نے مقدم کیا کہ اہل کرم کو حاجتوں پر رحم کیا کرتا ہے پس اس کا
 مقصود یہ تھا کہ اس فریاد سے عزیز محمدؑ پر رحم کرے اور اس کے بند بنیامین کی خلاصی کی گفتگو میں شریک ہو سکے
 تو ایسی حالت میں جاری التماس ہوئے کہ اس پر یاد ہے **قَالَ هَلْ تَلْتَمِشُونَ مَا كُنْتُمْ بِمُؤَسَّسِينَ**
بِیُوسُفَ وَ أَخِیْهِ اِنْدَ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۵ یوسفؑ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے
 کیا معاملہ کیا یوسفؑ اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم جاہل تھے جب یہاں یوں نے نہایت مہربانی
 ساتھ اپنی مصیبت اور حاجت ہی بیان کی تو اس وقت حضرت یوسفؑ کے دل میں یہاں یوں کی جوتہ کا ہر سانس
 جوش پیدا ہوا چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دے لگے بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں یوں نے
 ایک خط بھی حضرت یوسفؑ کو دیا جو حضرت یعقوبؑ کی طرف سے عزیز محمدؑ کے نام تھا اور میں حضرت یعقوبؑ نے
 اول اپنی ابا و اجداد کی مناقب اور فضائل کا ذکر کیا تھا پھر اپنی مصیبت اور یوسفؑ کے فراق کا غم اور پھر
 بنیامین کے جدا ہونے کا غم لکھا تھا اور یہ درخواست کی تھی کہ بنیامین کو چھوڑ دے اور سنی ہو کہ چوری کر کے
 اس لئے کہ انبیاء کی اولاد چوری نہیں کرتی اور اگر تو نہ چھوڑے گا تو میں تیرے لئے ایسی بدعا کروں گا جو کائنات
 میں نہایت کد ہوگا اس خط پر کہ حضرت یوسفؑ نے یہاں لکھا ہے کہ اگر میں نے اسے لکھ دیا تو
 حضرت یوسفؑ نے جو درویش پہلے اپنے آپ کو چھپایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ وہ اپنے
 چھپنے سے

بہائیوں پر ظاہر کریں اور اب تیسری بار جو بہائی آئے اور اونہوں نے اپنی مصیبت بیان کی تو اس وقت
 بنو یوسف کے دوست کی طرف سے حضرت یوسف کو یہ اجازت ملی کہ اب تم اپنے آپ کو ظاہر کرو چنانچہ حضرت
 یوسف نے ایسی تقریر شروع کی جس سے اونکے بہائی اونکو پہچان لیں اور یوں کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ
 کہ تم نے یوسف اور اوسکے بہائی کے ساتھ نادانی کی وجہ سے کیا سخت ظلم کیا ہے یوسف کے بہائی سے
 بنیامین مراد ہیں اور بنیامین کو اگرچہ یوسف کی طرح نکالنا نہ تھا مگر یوسف اوس سے بھی رکھتے تھے اور
 طرح طرح کی ایذا سخت کلامی اور زجر و توبیخ کی دیتے تھے حضرت یوسف نے یہ کہہ کر کہ تم نے وہ گناہ نادانی میں
 کیا اس سے مطلب یہ تھا کہ اگر تم اوس گناہ کے عذاب سے بھڑکی وادھ ہوئے تو کہی ایسا گناہ نہ کرتے
 اس طرح بیان میں گویا حضرت یوسف نے اونکی یہ سمجھا دیا کہ اس وقت تم نو عمری کی وجہ سے نادانی میں
 مبتلا تھے اور نہایت و بیکار تھے نیز یہ تھا اس وجہ سے یہ ظلم تم سے نہ ہوا تھا اور اب تمہاری توجہ درست ہے
 اس وجہ سے اب اس قسم کی حرکت تم سے نہیں ہو سکتی پس اونکا گناہ حضرت یوسف نے اس طرح اونکو یاد
 دلایا کہ اونکی معذوری ہی یہی ثابت کر دی حضرت یوسف نے یہ خطاب اونسے اس طرح کیا جس سے اونکو لگتا
 ہو گیا کہ یہی یوسف ہے اور اسکے قرائن بہت سے سمجھ گئے مثلاً اول مرتبہ جو وہ سہرین آئے تھے تو
 حضرت یوسف نے اونکی مرادات عام آدمیوں کے مقابلہ میں زیادہ کی تھی اور اونکا مال بھی مخفی طور پر پس
 کر دیا تھا اور دوبارہ جمعہ آئے تب ہی اون مسیح کی ہرقت و ملاکت کی اور بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرایا
 اور آخر کو اپنا آئینہ بنیامین کے سامان میں باندھ دیا اور اسی کے قیم میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ بنیامین
 کو روک لیا تیسری بار جاسے تو اونسے صاف صاف کہہ دیا کہ تم میں خبر چلی ہے کہ تم نے یوسف اور اوسکے
 بہائی کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے یہ سب قرائن سمجھ کر خواہ مخواہ یہ ثابت کرتے تھے کہ حضرت یوسف کو اور
 سب کی طرف ایک توجہ خاص تھی اسی وجہ سے اونکو یہ لگتا تھا کہ یہی یوسف ہے قالوا انرا ننگے
 کھانٹو گے حضرت یوسف نے کہا کیا درحقیقت تو یوسف ہے قہقہہ یعنی جب اونکو یہ خیال

پیدا ہوا تو انہوں نے بوجھ کیا تو یوسفؑ ہے قَالَ اَنَا يُسُفُ وَهَذَا اَخِي قَدْ
 مِنَ اللّٰهِ عَلَيْنَا دَارُكَهُ مَنْ يَّتَّقِ وَيُصْبِرْهُ وَانَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي
 اَجْمَلَ الْعَيْنَيْنِ ۝ کہیں یوسفؑ ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بیشک اللہ نے احسان کیا ہم پر
 بیشک جو پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ ضائع نہیں کرتا جو نیکی کرنے والوں کا حق اور سقوت
 حضرت یوسفؑ نے اپنا آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں یوسفؑ ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے اللہ نے
 ہم پر احسان کیا یعنی ہم دونوں بھائیوں کو اتنی دولت کی جدائی کے بعد پہنچا دیا اور جو مصیبت ہم
 دونوں پر تھاری وہ سے تھی اس سے نجات دی اور تمام برکتیں دین دنیا کی ہم کو عطا کیں اور جو
 تقویٰ اختیار کرے اور دنیا کی مصیبتوں پر اور گناہ کی خواہشوں پر صبر کرے اور سپر اللہ ضرور احسان کرے تاکہ
 اسے کدہ نیکی کے خزانہ سے اور اللہ نیکی کے خزانہ سے اور اللہ نیکی کے خزانہ سے اور اللہ نیکی کے خزانہ سے
 اختیار کیا اور اگرچہ زبانی نے بہت تفسیر دی اگر اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ تائید مبتلا ہوئے اور تمام
 مصیبتوں پر صبر کیا اور اللہ نے ان کو بادشاہ بنائے اور ان کو دی اور تمام مصیبتوں پر
 ان کی دو کر دین اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میرا تقویٰ ان لوگوں کے لئے دین دنیا دونوں پر
 بہتری کا باعث ہوتا ہے قَالُوا تَا اَدُّوْا لَقَدْ اَتٰكُمُ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَانَ اللّٰهُ
 عَلَيْنَا ۝ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم پر بزرگی دے دی اور بیشک ہم غلامانہ تھے اور
 اس وقت ان کے سب نے حضرت یوسفؑ کی اور اپنی غلامانہ اور ایک اور یہ کہا کہ اللہ نے تم کو ہر طرح ہم پر
 بزرگی دی تو یہ ہونے لگا یہ دیکھنا کہ میری غلامانہ کی حکومت ہو رہی ہے اور ہم بیشک
 غلامانہ تھے جو تم پر بزرگی کیا تھا قَالُوا تَا اَدُّوْا لَقَدْ اَتٰكُمُ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَانَ اللّٰهُ
 عَلَيْنَا ۝ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم پر بزرگی دے دی اور بیشک ہم غلامانہ تھے اور
 انہوں نے ان کو احسان کر کے اور وہ ان کے امراء بن گئے تھے حضرت یوسفؑ نے ان کی غلامانہ کر دی

اور اللہ سے ہی دعا مانگی کہ اونکا گناہ بخش دے اور انکے بھائیوں کو جو بہت بڑی ندامت مئی اٹھے اوشو
کہہ دیا کہ اب تم پر کوئی ظلمت باقی نہیں اسیلئے کہ تم اپنے گناہ سے نادم ہوئے اور میں نے خطا عاف کر دی
اِذْ هَبُوا بَعْضُیْ مِنْ اٰقَاتِیْکُمْ عَلٰی وَجْهِ اٰبٰی یٰتِ بَصِیْرًا
میرا یہ کرتا لجاؤ اور میرے باپ کے مونہ پر ڈالو دیکھنا
ہو جاوے گا اور تم اپنے سب گہروالوں کو میرے پاس لے آؤ **فَیْشَیْءٌ رَّشٰدٍ وَّ ذُرِّیَّتٍ یُّوْسُفُ** اپنے باپ کا
حال پوچھا ہوگا تو انکے بھائیوں نے انکے مدد کی کیفیت اور روئے دئے اور نکال دیا ہو جانا بیان
کیا ہوگا اور عجب نہیں کہ حضرت یوسف کے پاس اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہو کہ اپنا کرتہ پہرہ چھوڑ
کر نہ یعقوب کے مونہ پر ڈالو اور لگاؤ تو وہ دیکھنا ہو جاوے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کے گھر کے
آدمی عورتوں اور بچوں میں ہر ایک ستر آڑی تھی حضرت یعقوب کو معہ ان سب کے حضرت یوسف نے
وَاَنْتَ کُنْتَ مِنَ الْاٰتِیْنَ **قَالَ اَبُو یَسْفٰی لَا یٰکَیْفَیْہِمْ یٰیٰ یٰسْفٰی**
اور تیرے تفسیر میں ہے کہ اس سبب یہاں آقا لکھتے ہیں کہ باپ کے کہنا کہ میں کیا کروں یا نہیں
یہ یوسف کی فکر تم جو کہ سبب اس نے تجھ کو جدا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جب میری آبادی سے
باہر نکلے اور سیوت حضرت یوسف کے پیرا بن کی خوشبو حضرت یعقوب کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے
کہا کہ اگر تم جو کہ مصیبت اور بڑا ناپسند کی وجہ سے مسرت ہو گئے ہو تو میں کہوں کہ یہ سن کر یوسف کی خوشبو
کہان سے میرا ہون کا راستہ اپنی اتنی فریح تھا اتنی دور سے پیرا بن یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب سے
سو گئی اور میں روز حضرت یوسف کی بندائی کہ اتنی برس گذر چکے تھے یہ امر بطور فرق عادت سے کیا واقعہ
ہوا ہو حضرت یعقوب یا حضرت یوسف کا بچہ تھا جب حضرت یعقوب کی مصیبت کا زمانہ تھا تو اتنی برس
حضرت یوسف مصر میں رہے اور حضرت یعقوب کو ان کی خبر نہ پہنچی اور جب مصیبت دور ہو کر زمانہ آتا تھا
دور سے پیرا بن یوسف کی خوشبو گئی اس موقع پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تقدیر میں مصیبت ہوتی ہے تو

آسان کام ہی شکل ہو جاتے ہیں اور جب اقبال کا زمانہ ہوتا ہے تو مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔
قَالَ اَتَا اللّٰهَ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍۭتٍۭ عَظِيْمَةٍ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی
 قسم تو اپنی پُرانی بدحواسی کی حالت میں ہے **ف** یعنی تو یوسفؑ کی محبت میں ہمیشہ سے دیوانہ اور
 بدحواس ہو رہا ہے اسی بدحواسی کا یہ بھی اثر ہے کہ اشیٰ برس کے بعد آج تک یوسفؑ کی خوشبو آگئی یہ
 تعجب اور انکو اس وجہ سے تھا کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ یوسفؑ اب زندہ نہیں **فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْوَسِيْرُ**
اَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَاسْتَدْرَكَ بَصِيْرًا بہر جب ٹرہ سنا نیا لایا تو کہنے لگا
 سو نہ پر ڈالا تو وہ بیٹا ہو گیا **ف** ابن کثیر نے مجاہد کا قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ خوشخبری سنا نیا لایا
 یہود اتھا اوس نے حضرت یوسفؑ کو کہ یقین میں ڈالنے کے بعد خون پر اگر حضرت یعقوبؑ کو دکھایا تھا
 اور یوسفؑ کی خبر بد سنا کر اوند کا دل دکھایا تھا اوسکی ٹٹائی کے لئے اوس نے سب سے پہلے حضرت یوسفؑ
 کی بشارت یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور یوسفؑ کا کرتا اوند کے رونہ پر ڈالا جسکی وجہ سے وہ فوراً
 بیٹا ہو گئے **قَالَ اَكْمُرَا قُلْ لَّكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِمَّنِ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ**
 یعقوبؑ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ جبکہ اللہ کے پاس سے وہ بات معلوم ہے جو تم نہیں
 جانتے **ف** مراد اس سے حیات یوسفؑ تھی اسلئے کہ حضرت یعقوبؑ جانتے تھے کہ یوسفؑ کی خواب کی
 تعبیر پوری ہو نیا ل ہے اسلئے یوسفؑ ضرور زندہ ہیں یا مراد حضرت یعقوبؑ کا وہ قول ہے کہ اللہ کی رحمت میری
 امید مست توڑو اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت اور کثرت کی وجہ سے کہ حضرت یعقوبؑ جانتے تھے کہ وہ
 اونکے وہ جیسے نہیں جانتے تھے یا مراد وہ قول ہے جو حضرت یعقوبؑ نے کہا تھا کہ جبکہ یوسفؑ کی خوشبو آئی ہے
 اور وہ خوشبو اللہ نے میرے ساتھ تھا حضرت یعقوبؑ کے دماغ میں پہنچائی تھی کسی اور کو اوسکا حس نہیں
 ہوا تھا بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حضرت یعقوبؑ کو یوسفؑ کی بشارت سنائی تو
 اور ان کے بچہ کو یوسفؑ کو گھنے کس درن پر چھوڑا اوسنے کہا دین اسلام پر تو حضرت یعقوبؑ نے کہا کہ اب

فَاُولَٰئِكَ يَاسَا اَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا اَنَا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝

اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کر ہم بیشک خطا کا رتبہ حق میں جب حضرت یعقوبؑ کے بیٹوں نے حضرت یعقوبؑ کی خوشی دیکھی اور یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ اب حضرت یعقوبؑ جو سفارش سے یمن گئے اور سب بہید ظاہر ہو گا تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ ہمارے لئے دعا کر کہ اللہ ہمارے گناہ بخشا سے ہم بیشک خطا وار ہیں اور کوئی شیخ فطاک کے اقارب نے یمن معافی کی امید زیادہ تھی اسلئے کہ جو شخص اپنے گناہ کا اقرار کرے وہ معافی کا مستحق ہوتا ہے۔

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۖ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

اور یعقوبؑ نے کہا کہ قریب میری دعا سے مغفرت کروں گا تمہارے لئے اپنے رب سے بیشک وہ بخشنے والا رحیم کریم ہے (یعنی حضرت یعقوبؑ نے اویسہ بعد کیا کہ میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا مانگوں گا جس میں نے لکھا ہے کہ ان کی غرض یہ تھی کہ خاص وقت جو اجابت دعا کے میں اور وقت دعا مانگوں گا اس کا اثر نہ لگتا ہے کہ ان امور وغیرہ کا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے اس دعا کو جو اس وقت پر وقت رکھا تھا اسلئے کہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے چنانچہ ابن جریر نے معارب بن زہار سے روایت کی ہے کہ ایک شخص عرصہ تک رشتہ منہ جب مسجد میں آئے تو ان کو آواز آئی کہ کوئی شخص دعا مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے جس دین کی طرف مجھے بلایا میں نے وہی دین قبول کیا تو نے جو حکم کیا میں نے اس کی اطاعت کی یہ سچا وقت ہے تو میرے گناہ بخش دے حضرت عمرؓ نے اس آواز پر کان لگایا تو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن مسعودؓ کے گھر میں رست آواز آتی ہے تب انہوں نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یعقوبؑ علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں جلد تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا اس سے مراد یہ تھی کہ سحر کے وقت دعا کروں گا پھر ابن جریر نے دو اسناد ابن عباسؓ سے بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ حضرت یعقوبؑ کی دعا یہ تھی کہ شب جمعہ میں دعا کروں گا اور ان دو نوروں کے

ملنے سے یہ مدوام ہو گیا کہ شب جمعہ کو وقت حرمین قبولیت و عاکی زیادہ امید ہوتی ہے قل لکھ
 علیٰ یوسف اذی الیہ ابویہ قال ادخلوا مصر ان شاء
 اللہ ارضین ہر جب داخل ہوتے یوسف سے پاس تو فرمادی یوسف نے اپنے پاس پہنچا باب کو
 اور کہا کہ داخل ہو مصر میں اگر اللہ کو منظور ہے اس کے ساتھ قہر سے اسکے بعد حضرت یعقوب مدہ اپنے سید
 بیٹوں اور تمام اہل و عیال کے معر کو چلے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت یوسف نے سامان سفر اور
 سواری کے جانور بھی بھیج دیئے تھے جب حضرت یعقوب کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف اور باڈا ثناء ہر
 اور وہاں کے تمام سردار شہر سے باہر ان کے استقبال کے لئے موجود تھے اور وہاں خیمے نصب تھے حضرت یوسف
 اپنے ما باپ کو اپنے خیمہ میں اتارا اور ہر جب معر کو چلے تو اؤسی کہا کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو امن کے ساتھ
 مصر میں داخل ہو یعنی اب تیسے قحط و غیرہ کی مہمبت دور ہو گئی اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف کی
 ابتدا میں پرکھی تھیں اسلئے اس آیت میں جو ما باپ کو اتار کر یہاں لایا اسے اولیٰ خالامہ میں لکھیں آتھن
 اور ابن جریر کا قول یہ ہے کہ اولیٰ باندہ تھیں اسلئے کہ ظاہر قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے و رقیع ابویہ
 علیٰ القریٰ و خولہ و آلہ لیس لکھ ا ط اور پڑایا اپنے ما باپ کو قحط پر اور گریہ سے
 اویس کے لئے سجدہ کرنے والے وقت یعنی حضرت یوسف نے اپنے ما باپ کو تخت پر بٹھایا اور حضرت یوسف
 ما باپ اور گیارہ بہائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا و قال یا بئیت ہذا آتایہ لیس
 مشہد یا ی من قبل کڈ جھکھا کہ لیس لکھ اور یوسف نے کہا کہ اے میری ما باپ
 یہ اس خواب کی تفسیر ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی اللہ نے اوسکو میرے لئے سپا کر دیا و
 یعنی جب یوسف کو اوس کے ما باپ اور گیارہ بہائیوں نے سجدہ کیا تو اوس وقت یوسف نے حضرت یوسف کو
 کہا کہ اے میرے ما باپ میں نے جو اس سے پہلے یہ خواب دیکھی تھی گیارہ ستاری اور چاند سورج
 مجھ کو سجدہ کرتے ہیں آج اوسکی تفسیر واقع ہو گئی یعنی گیارہ ستاری گیارہ بہائی تھے اور چاند سورج

اور کہے مابا پ ستہ ان سب سے حضرت یوسف کو سجد کیا و قد احسن فی اداس
 من الشجر و جاء بکرم من البدر من کعبہ ان نوع البسطن
 و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن
 و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن
 اور لایا شجر و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن
 و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن و کرم البسطن
 حضرت یوسفؑ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نجات دی اور تم
 سب کو جنگل سے یہاں مہر میں میرے پاس لایا حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بہائیوں کے
 درمیان میں جھگڑا ڈال دیا تھا بیشک میرا رب ایسا ہے کہ جسکے لئے چاہے لطف کرے یعنی اور کسی بہتری
 اور کامیابی کا سامان دے گا دے گا چنانچہ اس نے جو اس فرقہ کے جو مج میں اور میرے بہائیوں میں
 پڑ گیا تھا ایسا سامان کر دیا کہ ہم سب پیوستہ ہو گئے وہ جانو والا ہے یہی اپنی بندوبستی سے کہہ سکتا تھا کہ
 اور اس کے سب کام حکمت سے ہوتے ہیں یہ جو حضرت یوسفؑ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے پاس لایا
 یہ اس لئے کہا کہ حضرت یوسفؑ کی سہیلی کی جگہ ایک چوٹی سبستی تھی جو شل جنگل کے گہرے جالی تھی اور وہ کسی
 وجہ سے شل اور شل اور بکریوں پر مشتمل تھا جو چرائے گئے تھے اکثر جنگل میں مارے جاتے تھے حضرت یوسفؑ کو خدا کی
 نعمتوں میں قید خانہ سے رہائی کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کائنات کا ذکر کیا اس لئے کہ او میں بہائیوں کے ہاں
 ہوتا تھا اور انہوں نے حضرت یوسفؑ سے یہاں میں گناہ کا ذکر کیا بلکہ یوں کہا کہ شیطان نے مجھ میں
 اور انہوں میں جھگڑا ڈال دیا تھا اور شیطان کی طرف اس فعل کی نسبت کرنا اس دور سے صحیح تھی شیطان
 وہو یوں کہ اس کام میں انہوں نے دخل تھا۔ حضرت یوسفؑ کو جو اس کے مابا پ اور بہائیوں نے سجد کیا اس کی نسبت
 ابن کثیر نے کہا کہ یہ قضاہ و غیرہ کا قول ہے کہ اس کی شریعت میں یہ سجدہ تھا کہ جب کسی کو بڑا مان کر لایا

کر رہے تھے تو اسکو سجدہ کرتے تھے اور یہ دستور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی جاری رہا نہ سب اسلام میں
غیر کو سجدہ حرام ہو گیا اور اللہ کی ذات سے مختص ہو گیا حدیث میں ہے کہ معاذ جب ملک شام میں گئے تو انہوں نے
دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں جب معاذ مدینہ میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے معاذ یہ کیا حرکت ہے تو معاذ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
شام کے لوگ اپنے پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں پس آپ سجدہ کے زیادہ مستحق ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر
میں سجدہ کی اجازت دیتا تو البتہ یہ حکم کرنا کہ بی بی اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ
مسلمان جب نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو مدینہ کے رستہ میں ایک مرتبہ رسول کے سامنے آگے تو انہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے مسلمان مجھ کو سجدہ مت کر بلکہ اسکو سجدہ کر
جو ہمیشہ زندہ رہیگا کہی نہ مرے گا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ شرافت
تھا جب کہ ملاک نے آدم کو سجدہ شرافت کیا تھا اور یہ سجدہ اللہ کے حکم کی بموجب کیا گیا تھا تاکہ خواب کی
تفسیر صحیح ہو جائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سجدہ اللہ کے لئے تھا اور حضرت یوسف اس طرح جہت قبلہ تھے
جیسے کہ مسلمان خانہ کعبہ کو جہت قبلہ بنا کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں پس یہ سجدہ اس نعمت کے شکر میں تھا کہ اللہ
یوسف کو باپ اور بہائیوں سے ملا دیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف
نے جو خواب دیکھا تھا اسکی تفسیر چالیس برس کے بعد پوری ہوئی اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ انتہا
تفسیر پوری ہوئی چالیس برس میں اور ابن جریر نے روایت کی ہے کہ حسن بھری سے منقول ہے کہ حضرت
یوسف حضرت یونس سے جدا ہو کر انہی برس کے بعد پہلے اور انہی مدت تک حضرت یونس کے دل ہی
سرخ ہو رہا تھا اور برابر انہو کے جاری رہے حال آنکہ اسوقت کو ہی شخصیں اونہی زمین پر حضرت یونس سے
بڑھ کر اللہ کا محبوب نہ تھا ایک قول یہ ہے کہ حضرت یوسف جب کنوئین میں ڈالے گئے تو انکی عمر ستر برس
کی تھی پھر اسی برس تک غایب رہی اور باپ سے ملنے کے بعد تیس برس اور زندہ رہے اور ایک سو تیس برس کی

انتہا تفسیر پوری ہوئی چالیس برس میں

عمر میں حضرت یوسفؑ کا انتقال ہوا چار سو برس مصر میں مدفون رہے پھر حضرت موسیٰؑ اور نکاتابوتؑ ملک
شام کو لے گئے اور ان کے بزرگوں کی قبروں کی برابر دفن کیا بعض دایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت
یوسفؑ کے جسم کو پتھر نکاتابوت میں رکھ کر بلندی کی جانب نیل میں دفن کیا تھا تاکہ مصر میں جو نیل کا پانی آتا
وہ اوس نکاتابوت سے ملکر اوسے اور اس وجہ سے اوس میں برکت شامل ہو جاوے یعقوب علیہ السلام
مصر میں ہو چکر سترہ برس زندہ رہے عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر میں داخل
ہوئے تھے تو بہتر آدمی تھے اور جب وہاں سے نکلے تو چھ لاکھ ستر ہزار تھے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت
یعقوبؑ نے نبی الموت میں وصیت کی تھی کہ مجھ کو میرے بزرگوں کے قبرستان میں دفن کیجو چنانچہ
حضرت یوسفؑ اور نکاتابوت شام کو لے گئے اور حضرت اسمعیلؑ کی قبر کی برابر دفن کیا اوس کے بعد حضرت
یوسفؑ ہر سال چلے آئے سب قد اتیت فی میں الملائک و علیہم فی میں
تاویل الاحادیث فاطر السموات والارض انت وری
فی الدنیا والآخرۃ تو فی مسلمان و احشینی بالصالحین
اسے میرے پروردگار تو نے دی مجھ کو حکومت اور تو نے سکھائی مجھ کو تفسیر فوالوں کی پیدا کر نیوالا
آسمانوں کا اور زمین کا تفسیر اکار ساز ہے دنیا میں اور آخرت میں موت دے مجھ کو اپنا مطیع بنا کر
اور ملا دے مجھ کو عالجین میں وقت جب حضرت یوسفؑ کو دین و دنیا کی سب نعمتیں مل گئیں اور
حکومت اور نبوت اور انکی ذات میں جمع ہو گئی اور سالہا سال کی غارتگی کے بعد بابا پ اور بیٹیوں
بہنیں مل گئے تو ادمو قنت حضرت یوسفؑ نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے حسن خاتمہ کی دعا اس طرح
مانگی کہ اے اللہ تو نے مجھ کو حکومت دی اور احادیث کی تائید سکھائی یعنی خواب کی تفسیر اکتب انبیاء کی
جمع تفسیر مرا د اس سے یہ ہے کہ مجھ کو نبوت عطا کی تو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کر نیوالا ہے اور جبرج
دنیا میں تو ہی میرا کار ساز ہے دعا سے پہلے حضرت یوسفؑ نے اللہ کی ثنا کی اسلئے کہ اس طریقہ میں زیادہ تر

قیامت و عاقلی را پیدا ہے پھر حضرت یوسفؑ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تجھ کو ایسی حالت میں رکھ کہ جو کچھ میں
 طریقہ اسلام میں مروں یعنی ایسی حالت میں مروں کہ تیرا طریق اور نرالیں بردار ہوں اور مجھ کو صالحین کے
 درجہ میں شامل کر دے اور جو لوگوں میں حضرت یوسفؑ کے اہل بیت اور اہل بیت کے اہل بیت کی قیامت کے
 روز داخل ہوں اگر حضرت یوسفؑ کے اہل بیت اور اہل بیت کے اہل بیت کے اہل بیت کے اہل بیت کے اہل بیت کے
 رعب غالب تھا اس لیے باوجود ہی ہونے کے وہ اب انہی سے خائف نہیں اور وہ اسے خائف کے محتاج نہیں
 اس قسم کی روایتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانگا کرتے تھے بعض مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ
 یوسفؑ نے جو یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تجھ کو ایسی حالت میں رکھ کہ اس سے مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 میری موت پہنچے اور اب مجھ کو ایسی حالت میں رکھ کہ اس سے مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 موت کی ہوئی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسفؑ کی شریعت میں اپنی موت کی دعا مانگنا جائز تھی ابن جریر
 اور صدی نے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ انبیاء میں حسب سے پہلے حضرت یوسفؑ نے موت کی دعا
 مانگی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری شریعت میں موت کی دعا مانگنا جائز نہیں امام احمد بن حنبلہ
 انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی
 وجہ سے موت کی تمنا کرے اور اگر موت کی تمنا فرمے ہو تو یون کہے اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی
 بہتر ہے اس وقت تک تجھ کو زندہ رکھ اور جب میرے لئے وفات بہتر ہو تو سو وقت تجھ کو موت دیدے اور
 صحیحین میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی تم میں سے کسی چیز کی وجہ سے
 موت کی تمنا کرے اس لئے کہ اگر دنیا کا سہ تو شمشاد اور سکی ہوگی اگر وہ بد ہے تو شمشاد گھاہوں کی
 تو کھسکے گی اور اگر دنیا کا سہ کہ اے اللہ سو وقت تک مجھ کو زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہو
 ان روایات کے لکھنے کے بعد ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمنا سے موت کی نہیں اس صورت میں کہ کسی
 خاص چیز میں مبتلا ہو اور اگر دین کا فتنہ ہو تو سو وقت موت کی تمنا جائز ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰؑ کا قصہ

انہی موت کی دعا مانگنا جائز نہیں

تو ان میں سے کہ جس نے کہہ دیا کہ وہ زندہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے نہ جانتا
 یہ تمنا انہوں نے اس لئے کی کہ وہ جانتی تھیں کہ لوگ جیسے برای کی تہمت لگا دیں گے ذلیل و مہین
 انہا عا القلوب فوہیہ الیہ اے وہ ما کہنت لک لہم وراۃ انجم وادۃ
 وکھنہ یاکوون ۵ یہ غیب کی خبر ہے کہ وحی پہنچے ہیں ہم اس کی تیس پہاں اور نہ تھا تو ان کو
 اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا کام اور وہ مکر کرنا ہے ہے فہت یعنی اسے عمدہ تدبیر کی خبر
 جس کو بذریعہ وحی کے ہم نے تیری پاس بھیجا ہے اگر ہم بذریعہ وحی کے جو کماں قصہ پر مطلع نہ کرتے تو تم کو اس کی
 خبر ہی نہ ہوتی اس لئے کہ یہ قصہ تیرے سامنے واقع نہیں ہوا تھا جو وقت یوسف کے بہاؤ کو نہ دیکھ سکتے تھے تو ان میں
 میں نے اپنے پر اٹھایا کیا تھا اور وہ یوسف کے ساتھ مکر یعنی دھوکا کر رہا تھا یا مراد یہ ہے کہ جو وقت وہ حضرت
 یعقوب کے ساتھ دھوکا کرتے تھے اور وہ یوسف کے کرتے پر خون چڑھ کر حضرت یعقوب کو دکھاتے تھے اور
 یہ کہتے تھے کہ یوسف کو بہر لایا گیا اس وقت اسے چھوڑا اور ان کے سامنے سر خود نہ تھا پھر اس قصہ پر
 تیرا واقف ہو جانا تیری نبوت کی نشانی ہے اس لئے کہ یہ غیب کی خبر ہے جو کہتے ہیں انہا عا القلوب
 وکھنہ یاکوون ۵ اسے دیکھ سکتے ہیں سوائے وحی کے اور بذریعہ او کو عالم کا کیا ہو سکتا تھا وراۃ انجم
 وکھنہ یاکوون ۵ اور نہیں میں اکثر آدمی اور اگرچہ ہر صدمہ کیسے تو ایمان
 لائے واسطے فہت یعنی کفار کہ میں سے اکثر آدمی ایسے ہیں کہ اگرچہ چھوڑا دیکھ دیکھ لائیں کہ میں جو
 اگر وہ ایمان نہ لادیں گے فہت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر سنائی تو
 عالم کا ذریعہ ہوا ہے وحی کے اور ان کے واسطے اور کوئی نہیں ہو سکتا مگر یہی کہ انہا عا القلوب وکھنہ یاکوون
 انہا عا القلوب وکھنہ یاکوون ۵ انہا عا القلوب وکھنہ یاکوون ۵ انہا عا القلوب وکھنہ یاکوون ۵
 اختیار میں ہے کہ تم کو اگر چہ ان کے ایمان لائیں کہ میں جو اگرچہ نہیں اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لادیں گے
 اس لئے کہ ہم نے ان کی تقدیر میں ایمان لانا مقرر نہیں کیا پس تو ان کے ایمان نہ لائے پر رخ مت کر۔

ع

وَمَا سَأَلْنَاهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

اور ہمیں انکے نواہن سے اوپر کو اجرت نہیں ہے وہ مگر نصیحت سب مخلوق کے لئے ہے
یعنی اسے محو تو تبلیغ رسالت اور تبلیغ قرآن پر ادون سے کسی اجرت کی طمع نہیں رکھتا بلکہ نواہن کو
قرآن سنانا ہے جو اللہ کی طرف سے تمام ممالک کے نصیحت ہے پس جب تیرا کام فقط نصیحت سنانا ہے
اور کوئی اجرت تجھ کو مقصود نہیں ہے اگر وہ نہیں اتنے تو تیرا کیا حرج ہے اور تو کیوں رنج کرتا ہے۔

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝

گزرتے ہیں اوپر اور وہ ادون سے موندہ پھرنے والے ہیں یعنی اسے محو اگر وہ تیری نبوت
کی دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے تو کیا تعجب ہے ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور قدرت کے
دلائل پہر ہی غور نہیں کرتے ہیں اور بہت سی نشانیاں اللہ کی قدرت اور توحید کی آسمانوں اور

زمین میں موجود ہیں اور شہر کین کہ اوپر گزرتے ہیں یعنی ان کو دیکھتے ہیں گراون سے سوچتے ہیں
یعنی انہیں تامل کر کے اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے مقدر نہیں ہوتے نشانیاں سے مراد تمام
جہاںات عالم میں جیسے زمین اور آسمان اور ستارے اور پہاڑ اور نباتات اور حیوانات وغیرہ

جن میں سے ہر چیز پر غور کر کے شے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اسکے پیدا کرنے کی قدرت نہیں

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ بِآلَاءِ اللَّهِ كَافِرُونَ ۝

اور نہیں یاد کرتے ہیں کہ انہیں کسے اللہ پر مگر حال یہ ہے کہ وہ شریک پیدا کرتے ہیں اس لئے ہیں۔

یعنی یہ لوگ نہ انہیں سے انکار کرتے ہیں کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے وہ بھی اکثر شرک

ہوتے ہیں بیشک انہیں لگتا ہے کہ وہ ایمان کا اثر اپنی کرتے ہیں اور غیر کی عبادت ہی کرتے ہیں

یہی وہ جتنی پیشواؤں کو رب سمجھ لیتے ہیں یعنی یہ تجھ جیسے ہیں کہ ہلال اور حرام کرنے کا اختیار انہیں کو ہے

یہ تحقیق نہیں کہنے کہ اللہ کا حکم کیا ہے جیسے کہ یہ وہ نصاریٰ دینے اپنے پیشواؤں کو رب بنالیا تھا یا اللہ کو ناپیہن کر
 یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر کی ہدایت کرنے والی روشنی ہے اور شر کی ہدایت کرنے والی تاریکی ہے یا اللہ کی قدرت کو ان کے اسباب
 ظاہری پر ہر ہر سائل کو پتہ نہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے سوا کسی میں تاثر اور قدرت نہیں اور یہ اسباب و آثار ظاہری
 حیلہ ہیں جب اللہ چاہتا ہے انکا اثر ظاہر ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں ہوتا اب کثیر نے کہا ہے کہ اللہ کی قدرت
 قول ہے کہ یہ حالت منافقوں کی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے کاربان سے اذکار کہتے ہیں مگر ذکر نماز و ذوق الہی
 اللہ کے لئے نہیں ہوتے تو گرنے کے دکھانے کے لئے ہوتے ہیں **اَفَاَمِنُوا اَنْ تَاتِيَهُمْ**
عَذَابُ اللَّهِ فِي سَاعَةٍ اَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کیا وہ نہ ہونگے ہیں اس سے کہ آج
 انہیں ٹھہک لینے والا عذاب اللہ کا یا آج اسے اونہیں قیامت یگانہ اور وہ بے خبر ہوں
 یعنی یہ شرکیں جو اللہ کی عبادت میں اور دن کو شرک کرتے ہیں اور پیغمبر کی ہدایت کو نہیں مانتے
 کیا وہ اس سے بے خبر ہونگے ہیں کہ یکایک انہیں اللہ کا ایسا عذاب نازل ہو جاوے جو انکو ٹھہک لے یا یکایک
 قیامت انہیں تمام ہو جاوے جس سے انہیں پہلے سے انکو اداسکا گمان ہی نہ ہو مطلب یہ ہے کہ
 ہر وقت وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں جس سے انکو عذاب میں مبتلا کر دے یہ وہ ایسے سیار خوف
 کیون ہونگے ہیں اور ہر وقت عذاب اللہ کا ہونگا کہ انہیں نہیں رکتے اگر ہر وقت انکو عذاب کا خوف
 ہوتا تو ہر اللہ سے ایسے غافل نہ ہوتے **فَإِنْ هِيَ مِنْ حَظِّكَ فَارْجُ الْغَنَى** **إِذْ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ**
عَلَى بَصِيرَةٍ أَوْ يَدْعُو بِسَبِيلٍ **إِذْ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ**
مِنْ الشُّرَكَاءِ **إِذْ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ** **وَمَا آتَا**

ساتھ میں اور وہ انہیں ہر وقت سے کہہ رہی کہ اللہ سے دعا کرو

۱۰۰۰ ہجری

غور کرنا اور اللہ کو ایک جھنڈا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھنا اور ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرنا میرا طریقہ ہے میں دیں کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے وہ میری اس طرح دیں کے ساتھ اللہ کی طرف جاتے ہیں اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں یعنی یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ اور ان کو شریک کرتے ہیں اور یہاں سے ثابت ہوا کہ جو لوگ شیخ رسول ہیں ان کا حق ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا دیں اور توحید اور جان سکھایں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَا لَاقِي إِلَهِمْ رَحْمَةً

اھل القرایط اور نہیں ہے جسے پہلے پہلے مکر وہ مدعی ہے جو تویم ان کی طرف شہر والوں میں سے کہتا ہے کہ اللہ نے کسی فرشتہ کو یا جن کو نبی مقرر کیا اور ان کی جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ اسے محمد پہلے ہی ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ بھی فرشتے یا جن نہ تھے بلکہ تیری طرح مرد بنی آدم تھے ہم ان کی طرف بھی دعوں بھیجتے تھے جیسے تیری طرف دعوں بھیجتے ہیں اور وہ لوگ شہر والوں میں سے ہوتے تھے جیسے اسے محمد تو شہر والا ہے یعنی کسی جنگل میں رہتے والوں کے کہی ہم تھے نبی مقرر نہیں کیا اس لیے کہ شہر والوں میں علم اور حلم بد نسبت جنگل میں رہتے والوں کے زیادہ ہوتا ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ امام احمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو موسیٰ و اویس بن مکرہم تھے اور ان کی اید اؤں پر چڑھ کر تھے وہ اس سے بہتر ہے جو ان پرانے سے نہیں ملتا اور ان کی اید پر چڑھ نہیں کرتا بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں جو اللہ نے ان کو اید پر چڑھنے سے روکا ہے ان کو یہاں سے روکا ہے کہ ان کی اید پر چڑھ کر ان کو اس کی جگہ پر لے جائے اور ان کی اید پر چڑھ کر ان کو اس کی جگہ پر لے جائے

وَأَفِي الْأَرْضِ يُنْظَرُ إِلَيْكَ كَأَنَّكَ الرَّاغِبُ

کیا وہ ہوں سے پھر یہ کہ میں نے یہاں سے چھوڑ دیا ہے

